

البحر الأحمر - مصر - ليبيا

الأطراف - ليبيا

الإسكندرية - ليبيا

والنظام العام - ليبيا

مركز الدراسات الاستراتيجية
والبحوث والتوثيق

الأمانة
الإسلامية
والنظام العام

الدكتور أحمد المومني

الأستاذ وليمة

الإسلامية

والنظام العالمي

مركز الدراسات الاستراتيجية
والبحوث والتوثيق

الطبعة الاولى
بيروت - ١٩٩٢

حقوق النشر محفوظة
مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق

بشر حسن - شارع السفارات - بناية ثابت
هاتف : ٣١٩٧٤٤ - ٨٢٠٩١٣ - ٨٢٠٩٢٠ - ٨٣٣٦٩٨ - ٨٣٥٤٩٥
فاكس : ٨٣٥٤٩٥ (٠١) ص. ب. : ٥٦٦٨ / ١١٣
بيروت - لبنان

مقدمة

يستحيل النظام العالمي اليوم أحادي القطبية مسيطراً على العالم بصورة مباشرة وغير مباشرة فبعد فشل البريسترويكا في الاتحاد السوفياتي وسقوط الشيوعية تنفرد الولايات المتحدة بمحاولة السيطرة على العالم ودوله وموارده الأولية ، وبفرض ايدولوجية ليبرالية ورأسمالية على جميع شعوب العالم .

حتى عندما كان الاتحاد السوفياتي قادراً على التوغل في العديد من الدول والتأثير على سياساتها حاولت الولايات المتحدة زعزعة هذه الانظمة ، الا ان نوعاً من توازن الرعب القائم على القوة التدميرية النووية منع الدولتين من التدخل مباشرة في دول عديدة باستثناء حالات محددة كافغانستان وكوريا وفيتنام وبنما وجرانادا ولبنان . لكن بعد سقوط الاتحاد السوفياتي كقوة دولية مؤثرة في الساحة الدولية وتفوقه على مشاكله الداخلية ، قامت الولايات المتحدة بأخذ دور الامبراطورية العظمى التي لا تقف في طريقها اي قوة . ولو لم تسقط الشيوعية بهذا الشكل لما تمكنت الولايات المتحدة من ارسال مئات الالاف من الجنود وآلاف الآليات العسكرية والاساطيل والطائرات الى شبه الجزيرة العربية لضرب العراق وللمسيطرة على دول المنطقة وبالتحديد على مصادر النفط ولدعم اسرائيل والانظمة الخليجية . قال الرئيس بوش في خطاب له للكونغرس الاميركي بعد حرب الخليج في ١١ ايلول ١٩٩١ :

تقدم ازمة الخليج ، على الرغم من ضخامتها ، فرصة نادرة للتحرك تجاه فترة تاريخية للتعاون . فمن خلال هذه الايام العصيبة ستمكن من

تحقيق هدفنا الخامس ، أي ظهور نظام دولي جديد ، وهي صيغة جديدة خالية من التهديد بالرعب واقوى في بحثها عن العدالة واكثر اماناً في بحثها عن السلام . وهي فترة يمكن لشعوب العالم في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب ان تحيا وتزدهر في توافق^(١) .

خلال حرب الخليج العراقية - الاميركية ظهرت في العالم العربي والاسلامي عدة مواقف ، منها مواقف دول ايدت وبرت الهجوم الاميركي على المنطقة كمصر والمغرب وتركيا والسعودية ودول الخليج ، واخرى أدانت ووقفت ضد هذا الهجوم ، منها الجزائر وتونس والسودان واليمن والاردن وايران وموقف منظمة التحرير الفلسطينية . الفرق بين هذين الموقفين يمكن تلخيصه في خوف حكومات المجموعة الثانية من الحركات الاسلامية الموجودة فيها وتأثير هذه الحركات في قرارات هذه الحكومات . طبعاً نستثني من هذا الحركة الاسلامية في العراق نفسه والتي رأت فرصة للتخلص من نظام صدام . وعلى رغم معارضة كل الحركات الاصولية الاسلامية لنظام صدام حسين الا انها رأت في الغزو الاميركي تدميراً ليس لدولة عربية واسلامية فحسب بل اعتبرت هذا العمل تدميراً لطاقات الامة وقدراتها وقطعاً للطريق على امكان قيام تحالفات جديدة في المنطقة يمكن ان تؤثر على الهيمنة الاميركية والاسرائيلية في المنطقة . لذا ترى الاصولية ان قيام الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة بغزو المنطقة لم يكن لمبادئ سامية عليا ، كمنع اعتداء دولة قوية على دولة صغيرة او لتنفيذ قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن . اذ لو كان هذا هو الهدف لطبقت قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن على اسرائيل في الدرجة الاولى لكونها تقوم منذ تأسيسها بخرق قرارات مجلس الامن والامم المتحدة . كانت حرب الولايات المتحدة في الخليج في ادق معانيها وسيلة لتغيير اسس القوة

العالمية عن طريق جعل المنافسين الاقتصاديين ممولين للغزوات العسكرية الأميركية وتحويل موارد الإقتصاد العالمي الى مساعدات حربية . كانت هذه الحرب تهدف الى تحديد نظام عالمي جديد قائم على القوة العسكرية . ويتم تحديد الاسواق ومواردها ومداخلها لا عن طريق القوة التقنية للسوق بل من خلال هيمنة عسكرية سياسية^(١) .

والحقيقة ، برأي الاصولية ، ان الولايات المتحدة بصورة مباشرة واسرائيل بصورة غير مباشرة تريدان الهيمنة على المنطقة ومصادرها وشعوبها وقهر تطلعاتها بحجج وهمية واكاذيب مضللة . توقفت الولايات المتحدة عن المطالبة بتطبيق قرارات مجلس الامن عندما انتهت حرب الخليج هذه ورفضت فرض اي حل على دول المنطقة . طبعاً هذه هي الحال بسبب الضغط الصهيوني اذا لم نقل ان العكس هو الصحيح ، اي ان اسرائيل هي التي تملي شروطها على الولايات المتحدة والتي بدورها تؤثر على مواقف العديد من الدول العربية والاسلامية . المجموعة الاولى من الدول العربية والاسلامية المشار اليه اعلاه ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالولايات المتحدة . فمصر مثلاً اعفيت من ديون خارجية كثيرة واغدق عليها المال من اجل الوقوف الى جانب الولايات المتحدة وتبرير موقفها وتغطيته عربياً واسلامياً . وكمكافأة اضافية سمح للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي بزيادة القروض الى مصر وتمويل بعض المشاريع فيها .

وهنا لا بد من الإشارة الى أن «الاصولية» هي مصطلح بدأ تداوله في الغرب دلالة على ايمان بعض الانجيليين بالكتاب المقدس ككلمة الله الخالدة ، الا انه اتخذ بعداً عالمياً ، يختلف من بلد الى آخر ، ومن سياق الى سياق . . .

واليوم تنعت الحركة الاسلامية الحديثة بصفات عدة أشهرها واكثرها شيوعاً وتداولاً «الاصولية». وحتى لا يلتبس هذا المفهوم بما تحمله اياه وسائل الاعلام وبعض الساسة والمفكرين وخصوصاً الغربيين ومن نقل عنهم وتأثر بهم، فإننا نعد «الاصولية» حركة الدعوة إلى الاصول، القرآن والسنة، باعتبارهما النصوص التأسيسية الإسلامية التي يجب أن يركز عليها وينهض بها الدين والمجتمع والدولة. وهي حركة تدعو إلى تفكيك البنية التأسيسية للتاريخ، فتتكر شرعية إلزامية النظريات، وتبحث على استخلاص المعنى الحقيقي للإسلام من النصوص المفسرة من منظور التجربة الحديثة لواقع الأمة ومعاناتها^(*).

سأحاول في هذا البحث ابتداءً شرح بنية الفكر الاصولي الاسلامي ومبادئه حول النظام الدولي والعلاقات الدولية، محددًا الشروط المطروحة من قبل الحركات الاسلامية للدخول في نظام دولي وانشاء علاقات سياسية واقتصادية مع الدول غير الاسلامية وبالتالي مع النظام الدولي. من خلال هذا سألقي بعض الضوء على النماذج والحالات والحوادث التي اعتبرها المفكرون الاصوليون الاسلاميون نتيجة لبنية النظام الدولي المعاصر ومرتكزاته والتي استعملوها للدلالة على صحة استراتيجيتهم أو على فساد النظام الدولي والتي أدت إلى ارساء توجهات عملية على المستوى الايديولوجي والاستراتيجي للحركة الاسلامية الاصولية وللدولة الاسلامية الثورية. اختتم هذا البحث برسم سيناريو العلاقات المستقبلية بين هذه الحركات وبين النظام الدولي.

(*) راجع أحمد موصلي، «الاصولية الإسلامية» في الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد الثاني

(بيروت: معهد الانماء العربي، ١٩٨٨)، ص ١٥٠-١٥٨.

الفصل الأول

أسس العلاقات الدولية عند الأصولية

يمكن تلخيص اسس العلاقات الدولية والنظام الدولي عند الاصولية في اربعة مفاهيم: يشكل المفهوم الاول، عالمية الاسلام، الحقيقة المطلقة النظرية التي يجب انشاؤها. واما المفهوم الثاني، جاهلية العالم، فهو الحقيقة الجزئية الفعلية التي يجب التخلص منها. اما المفهوم الثالث، الجهاد، فهو سبيل انهاء الحقيقة الجزئية الفعلية اي جاهلية العالم. . اما السلام، المفهوم الرابع، فهو السبيل الى تحقيق الحقيقة المطلقة النظرية وكتيجة لها. فعالمية الاسلام وجاهلية العالم لا يمكنهما التعايش بصورة شرعية، لأن كل واحدة منهما تنفي الاخرى. اما الجهاد والاسلام فهما وسيلتان وضعت لهما شروط ومعايير لا بد من توفرها قبل الشروع بهما.

١- عالمية الاسلام

تنطلق الاصولية الاسلامية من ان الله اراد لامة اسلامية قيادة البشرية الى ذروة التشريع التي تتكون في الوهية الله للجميع بلا شريك وبخضوع الجميع لسنن الله كخضوع الكون لسنن الله الكونية. «فلا اله الا الله» ليست دعوة صوفية او فلسفية بل هي دعوة تحكيم الله في خلقه. فالاسلام يرفع الانسان الى مكانه الطبيعي لان الانسان ليس بظاهرة عشوائية، بل خلقه الله كهدف نهائي لذاته ولذلك خلق كل شيء. يمنح هذا المفهوم الانسانية الكرامة والعزة والرحمة والمودة والوفرة والامن والكرم

والإيثار والعدل ويجعلها من مظاهر الانسانية الحقة . والاسلام يبني علاقاته على اساس احترام الانسان وهي تنبع من المبادئ الكلية العامة للشريعة الاسلامية الشاملة لكل اوجه الحياة بدءاً بحياة الفرد ومروراً بارتباطات المجتمع واسس الدولة والعلاقات الدولية^(٣) .

وشمولية الاسلام بهذا المعنى ، عند الاصولية ، ليست تطرفاً يؤدي الى خلافات دموية وعدم توازن . هذه الشمولية يجب ان تنفى الانجذاب الروحي والعملي نحو قوى الاستعمار ولا يمنع التعامل في بعض القضايا المشتركة مع الكفار . وعليه فالحركة السياسية والامنية للحركة الاسلامية مرتبطة بالالتزام الذاتي بمبادئ الشريعة الكلية^(٤) .

من هذه المبادئ عالمية المجتمع الاسلامي ، بمعنى انه مجتمع غير عنصري وغير قومي وغير قائم على الحدود الجغرافية . فهو مجتمع لكل بني البشر دون تخصيص للون واللغة او حتى لدين او لعقيدة لأن مسألة الاسلام هي العدل والاخوة . جاء في الاصل الثاني والخمسين بعد المائة في دستور ايران ان السياسة الخارجية تقوم على الدفاع عن حقوق جميع المسلمين وعدم التبعية للقوى المتسلطة وتبادل العلاقات السلمية مع الدول غير المحاربة . كما جاء في الاصل الرابع والخمسين بعد المائة في الدستور: «تعتبر جمهورية ايران الاسلامية سعادة الانسان في المجتمع البشري هدفاً رئيسياً لها . وتعتبر الاستقلال والحرية : واقامة حكومة الحق والعدل حقاً لجميع الناس في ارجاء العالم كافة ، وعليه فان جمهورية ايران الاسلامية تقوم بحماية النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أية نقطة من العالم . . . »^(٥) .

اما الاسلام عند الاصولية فليس سوى الدعوة الى الله ورسوله والايان باليوم الآخر والخروج من الظلمات الى النور ومن عبادة الناس الى

عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . فعالمية الإسلام هي إنسانيته لأنها تشمل الناس كافة ، فالأب والأصل والنسب واحد . أما تمييز فرد عن آخر فهو من خلال ما يقدمه للمجتمع ومن خلال التقوى . هذه العالمية هي باعتبار ما سيكون عليه الاجتماع الإنساني وتكتل الأجناس والأمم الذي سيمهد لسيادة الفكرة الإسلامية العالمية^(٦) .

من أجل هذا يطالب الحركيون الإسلاميون بتأسيس «حزب المستضعفين في العالم أجمع من أجل الوقوف ضد الطغاة في الشرق والغرب . إلا أنه حتى اليوم فإن المستضعفين مشتتون وبحاجة إلى مساعدة المسلمين . وحزب الله وحزب المستضعفين هما نفس الشيء والله وعد في القرآن النصر للمستضعفين»^(٧) .

إن وطن المسلم يرتقي في النهاية عند الأصولية حتى يصبح العالم كله . كما أن الدعوة الإسلامية هي إنسانية وليست خاصة بالمجتمع الإسلامي . من أجل هذا فإن مهمة الإسلام هي إنقاذية لأن الأمة الإسلامية أمانة على رسالة الله في العالم التي تريد نشر الحق والعدل والحرية والاستقلال^(٨) . ولهذا يدعو الإمام الخميني إلى توحيد المستضعفين «أيها المسلمون في كل أرجاء العالم . . . أيها المستضعفون الرازحون تحت سيطرة الظالمين انهضوا وتعاضدوا متحدين ، ودافعوا عن الإسلام وعن مقدراتكم ، ولا تهابوا ضجيج الطواغيت ، فهذا القرن هو - بإذن الله القادر - قرن غلبة المستضعفين على المستكبرين وانتصار الحق على الباطل . . . »^(٩) .

وقد ترجمت هذه الدعوة استراتيجية حركية عند الحركات الإسلامية والدولة الإسلامية في إيران . فعلى سبيل المثال ، قامت الثورة في إيران في سياستها الخارجية على الأسس التالية :

- ١- رفض التبعية سواء اكان مصدرها الشرق او الغرب .
 - ٢- التأكيد المستمر على العداء للولايات المتحدة التي لا تجوز مصالحتها او مهادنتها .
 - ٣- مواصلة الصراع ضد القوتين العظميين وضد الصهيونية .
 - ٤ - توثيق روابط ايران بالشعوب المقهورة وبخاصة الشعوب الاسلامية .
 - ٥ - العمل باتجاه تحرير القدس ومناصبه العداء للدول التي تناصر الكيان المغتصب في فلسطين . ومن هذا المنطلق ارسلت ايران حراس الثورة الى لبنان للمرابطة على الحدود مع اسرائيل^(١) .
- وعالمية الاسلام تنبع ايضاً ، في رأي الاصولية ، من كون الاسلام النظام الوحيد الذي يلبي الفطرة وحاجة الانسان في المطلق ؛ وبهذا المعنى تنبعث شمولية الاسلام من تنظيمه لكل امور الحياة وقابليته لايجاد حلول للمشاكل المستحدثة ؛ فالاسلام كامل متكامل ، له انظمته وحدوده وعلاقته بين الشعوب ومبادئ السلام والحرب والحقوق الانسانية . وهذه القوانين تشتمل على قوانين النظام الاجتماعي المتكامل من حيث الفرد وحاجاته والاسرة وحاجاتها والمجتمع وحاجاته والدول وعلاقاتها^(٢) .
- ومن هذا المنطلق رفع شعار «لا شرقية ولا غربية» الذي تجسد خطأً سياسياً للحكومة الايرانية واصبح مبدأ اساسياً في السياسة الخارجية لايران وللحركات الاسلامية الاصولية .

«لا شرقية ولا غربية» هو عند الاصولية شعار العودة الى الاصول الإلهية ويعبر عن ايمان الامة الاسلامية بنفسها وبقدراتها على ان تكون فعالة عملياً وثقافياً . اما سياسياً وتاريخياً ، فهذا يعني وجوب رفع تغريب الامة عن اصولها عبر محاربة الاستعمار والعودة الى الاصول مع الاستفادة

من علوم وثقافة الشرق والغرب . اوجب هذا الشعار على إيران عدم الاعتماد على الغرب فقامت استراتيجية الدولة الخارجية على التوازن والاستقلال عن القوى الكبرى . وتصبح مقاومة الهيمنة الأميركية الحضارية واجباً لأن الغرب يريد تغير المجتمعات الاسلامية الى مجتمعات تابعة . فالغرب يريد صبغة حياة المسلمين بالصبغة العلمانية وتحرير المرأة والاعتراف بإسرائيل والحفاظ على امنها والتبعية الكاملة في الفكر والاقتصاد والسياسة والاجتماع والعسكرة واستنزاف مصادر القوة الحقيقية في الامة ووقف النشاط الإسلامي الأصولي والأمركة كمنهج^(١٢).

وشعار «لا شرقية ولا غربية» لا يتطابق مع مدلول حركة عدم الانحياز التي اعتقد مؤسسوها بإمكان انشاء قوة ثالثة في العالم من اجل حماية دول الحركة من السيطرة السياسية والمالية للقوى الكبرى . الا ان الحقيقة ان تيتو وعبد الناصر اعتمدا على الاشتراكية واعتمد نهرو عل الليبرالية الديمقراطية وبالتالي اعتمد الثلاثة على ايدولوجيات الدول الكبرى نظرياً على الاقل .

اما مبدأ «لا شرقية ولا غربية» فهو يعتمد نظرياً على نظرة اسلامية حول الحياة والعالم يتمثل في منهج فكري مختلف عن مذاهب الشرق والغرب . ذلك ان الاصولية تعتبر الشرق والغرب مؤسستين سياسيتين اكثر من كونها اتجاهين جغرافيين . فاليابان واستراليا ، مثلاً ، واللذان تقعان في آسيا يعتبران من الغرب . وهناك امم في الغرب تعتبر من المعسكر الشرقي . تنبع هذه التجزئة من تجزئة سياسية وعقائدية وايدولوجية اسسها الاستعمار في العالم ، وما الشرق والغرب الا وجهان لعملة واحدة تتمظهر في اشكال جديدة منها التقدمي والرجعي والاشتراكي والرأسمالي^(١٣).

لكن الاصولية الاسلامية تنظر الى الدعوة الاسلامية على انها دعوة الى التمسك بالاخلاق الاسلامية وعدم التخطي في الظلام واتباع الهوى والى اتباع هدى السماء مما يؤهل المسلمين الى ارتقاء رتبة الاستاذية في العالم . وهذا يتطلب تحمل اعباء الدعوة الاسلامية التي هي فريضة على المسلمين افراداً وجماعات وشعوب ، ﴿ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾ (آل عمران : ١٠٤) ^(١٨) . والا وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي تبدو الحقيقة التاريخية متمثلة بانتهاء مرحلة وبدء مرحلة أخرى في تاريخ الصراع البشري الممتد منذ ٣ ملايين سنة ، ولا تشكل الرأسمالية وحضارتها الغربية الا استثناء لم يزد عمره حتى الآن عن ثلاثة قرون . . . حيث كانت حضارات ومدنيات غير غربية ، ومنها الحضارة الإسلامية التي أفرزت دولاً عظمى سادت البشرية طيلة تسعة قرون — أي ثلاثة اضعاف كل عمر الرأسمالية . وثبت الخبرة التاريخية المستفادة من الانهيار السوفياتي العظيم والصعود الياباني او الألماني السريع ان باب الصمود مفتوح امام الامم التي تمتلك مقومات الرقي والصمود ^(١٩) .

وعليه فدعوة الاصولية هذه غير مقيدة نظرياً على الاقل بجنس او بجغرافيا بل مقيدة بنظام رباني ومنهاج رسالي يؤدي الى العمل على نقل القيادة العالمية من اليد التي اساءت استعمالها الى يد اخرى حازمة ، اي الى العالم الاسلامي ^(٢٠) . ويرى الاصوليون ان هذا الطرح يجب ان يكون طراحاً واقعياً عبر فهم واستيعاب المعادلات الاقليمية والدولية واستخدام هذه المعادلات بواقعية ، دون الخضوع للامر الواقع . ويرون ان الثورة والحركة واسلوب الدولة الاسلامية يقوم على التحدي ضمن الظروف الموضوعية لانها تؤدي الى «حالة من التوتر الروحي والفكري» مما يجعل

الانسان متعلقاً بهدفه وبمسؤوليته . ولهذا يجب استعمال استراتيجية المراحل من اجل التوصل الى نتائج حاسمة ضمن الظروف الموضوعية . والتخطيط الدقيق هذا لا يعني تحلي الاصولية عن المثل العليا بل التدرج في التوصل الى الغاية المنشودة . ومن الجائز مرحلياً ، التعامل مع المؤسسات الديمقراطية كأداة للوصول الى موقع متقدم بدون تغير الالتزام بالمبدأ . فالمساومة هنا عند الاصوليين لا تتعلق بالهدف بل بالوسيلة والظروف الموضوعية ^(١٧) . ويرى احد الاصوليين ان الإسلام لا يفتأ تأثيره يتزايد على هذه الجبهة وهو مستمر في عملية استرداد ابنائه الواقعيين في اسر المعسكرات المعادية ويتوقع تطوراً سريعاً لعملية الإسترداد هذه بعد سقوط المشاريع البديلة وخاصة المشروع الشيوعي مما سيشجع عدد كبير من النخبة اليسارية الى العودة الى الإسلام ^(١٨) .

ولا يكون هذا عند الاصولية الا بالمجاهدة في سبيل الله وهو واجب على المسلمين منذ بدء الاسلام وحتى يومنا هذا . وعلى رغم اعتراف الاصوليين بضعف الامة الاسلامية اليوم الا انهم يعتقدون انها الامة الوحيدة على وجه الارض التي يمكن اعتبارها خصم القوى الغربية في قيادة العالم وهي الوحيدة التي تشكل خطراً على «النظام الجاهلي» في الشرق والغرب والقادرة على رفع الاضطهاد السياسي اليوم والذي هو افظع من الاضطهاد الديني في القرون المظلمة ^(١٩) . يرى بعض الإستراتيجيين الغربيين مثل لتوال وتايلر أن العلاقات المستقلة بين العالم الاسلامي والغربي ستتركز حول الصراع . ويرى لتواك (Luthwak) العالم الاسلامي على انه منطقة متطرفة وعسكرية يمكن لها أن تغزو جيرانها . اما البديل عن الصراع بين الاتحاد السوفياتي والعالم الغربي فهو صراع بين العالم الغربي (بما فيه روسيا التي تحيط بها دول اسلامية) وبين العالم

الاسلامي وخاصة ان معظم الدول الاسلامية ترفض الاختراق الحضاري الغربي لان بعضها متطرف جداً. ويعتقد أنه من الصعب ان تتحول اوروبا الى منطقة مجردة من الأسلحة النووية بينما يكون في الشرق الأوسط قوى عديدة مالكة لصواريخ طويلة المدى، خاصة وأنه لا مناص من صراع بين الاسلام عندما يلتقي حضارة اخرى غير اسلامية. اما تايلر (Taylor) فيقول إن المستقبل سيحمل هجرة ضخمة الى الغرب وايدولوجيات معادية للغرب على أسس اسلامية^(٢٠).

وتعتقد الاصولية ان واقعية المشروع الاسلامي تتطلب الاعتراف بحاجة المسلمين الى الاستكبار العالمي من اجل تحصيل العلم والقوة. هذا لا يعني استسلاماً للواقع بل هي تدميره ضمن التخصيص الموضوعي واستخدام، مثلاً، التناقضات المحلية والاقليمية لاجاد واقع جديد لمصلحة المسلمين وتفادي الوقوع في «الخطط الاستكبارية الدولية». فالواقعية كذلك هي في الوسائل لا في الطروحات او المبادئ. من هذا المنطلق انفتحت الحكومة في ايران على الحركات والاحزاب داخل ايران واسقطت النظام ثم تحولت الى حكومة اسلامية ذات استراتيجية تقوم على مصلحة الدولة لا مصلحة الحزب. وبهذا انفتحت على الدول والمنظمات والاحزاب في مواجهة القوى المناوئة مما ثبت موقعها وعمقها الاستراتيجي كما وقفت في الموقع المضاد لكل المعسكرات والمحاور السياسية من اجل التمايز وعدم الانحراف وعدم قبول انصاف الحلول من حيث المبدأ لا من حيث الوجهة العملية فامكن اختراق الحصار الدولي^(٢١). ففي حرب الخليج وقفت الحركات الاسلامية مع العراق على اساس ان الهجوم لا يستهدف نظام صدام حسين فقط بل يستهدف الامة الاسلامية ومقدراتها. اما ايران ومع ان صدام حسين شن

حرباً عنيفة عليها لعقد من الزمن ، فانها وقفت على الحياذ . فهي لم تشارك التحالف الغربي - العربي بل رأت ان هناك بصيص امل بان تتمكن الحركة الاسلامية في العراق من السيطرة على الحكم وبالتالي ايجاد تحالف جديد ومنطقة نفوذ في منطقة الخليج والعالم الاسلامي على العموم . هذا ما جعل الولايات المتحدة تبقي على نظام صدام حسين من أجل ضرب الحركة الاسلامية الاصولية وبالتالي القضاء على اي امل في قيام دولة اسلامية اخرى لا ترتعن بسياسة الولايات المتحدة ، خاصة وان المنطقة هي منطقة مصادر حيوية يحتاج العالم باسره اليها ، ومن يسيطر عليها يسيطر على الاقتصاد العالمي والدورة المالية الدولية . ف ضرب الحركة الاسلامية في العراق هو في الحقيقة ضرب لعمق استراتيجي للجمهورية الايرانية .

وعالمية الاسلام تعني ايضاً ، عند الاصولية ، عبادة الله وحده واخراج الناس من عبادة آلهة الهوى واصنامها من الملوك والسلاطين والانظمة واصحاب الثروات والزعامات . فعالمية الاسلام مبنية على مبدأ الحاكمية القائل بمطلق سلطة الله في الكون ، فلا حاكمية فيه لامير ولا رعية ، فالله وحده ، هو المشرع ابتداءً وعمل البشر يجب ان يتمحور حول تطبيق التشريع الالهي . وتنحصر سلطة التشريع بالله وحده وليس لاي انسان ان يشرع وان يحكم بما لم ينزل الله به من سلطان ، فبنو البشر محكومون بالمبادئ الاساسية التي جاءت بها الشريعة . والاحتكام هو لله وحده ولا يجوز الاحتكام الى الاهواء ، فالمسلم هو من يخضع في تشريعاته لله (٢٢) .

وتقيم الاصولية مبدأ الحاكمية على مفهوم التوحيد الذي هو احد المقومات الاساسية للعقيدة الاسلامية . ولا يعني التوحيد عندها الخضوع

لله في امور العبادات فقط بل يشمل ذلك الخضوع لله في جميع شؤون الحياة واتباع منهجه وانظمته ، فالنظام السياسي الذي يجب ان يحكم الحياة الانسانية يتوقف في صحته ومصداقيته على التفسير الشامل للمفهوم الاسلامي الكوني . فالتوحيد اساس الامة وقاعدتها ويعرف ماهية الاسلام على انه نظام حياة طبقاً لقواعد الطبيعة التي منحها الله والتغير الذي يهدف الى ايجاد النظام العام للانسانية القائمة على توحيد الله ؛ فغاية التوحيد هي اذن التوصل الى تغييرات اساسية في حياة الافراد والامم^(١٣) .

وهكذا فان عالمية الاسلام وجزءاً مهماً من مفهوم التوحيد عند الاصوليين تتطلب معارضة اي نظام انساني ، فلسفي او سياسي لا يقف عند حكم الله . فالاسلام كنظام فلسفي يقف في مواجهة الكفر والاشراك ، كما يقف ، كنظام سياسي ضد حكم الفرد وضد حكم المجموع^(١٤) . ان قضية سلمان رشدي التي نشأت عن كتابه «آيات شيطانية» ليست قضية حرية شخصية بالنسبة للمسلمين على العموم بل هي قضية مبدئية حول نظام الحكم . وقد رأت ايران ان سلمان رشدي ، كمسلم ، لا يحق له التهمك على الدين الاسلامي وعلى رسول الاسلام والتعريض بهما . ان القانون الانكليزي يحمي سلمان رشدي في تعرضه وتهكمه على الاسلام ولن يحميه لو تعرض للمسيحية او اليهودية . اما الاسلام فيمنع التعرض لنبية بسوء ، ولهذا وقع الخلاف بين القانون الالهي الذي اعتبرت ايران انها تمثله وأحل مرشد ثورتها دم الكاتب . فهذا كان حكم الاسلام ، او على الاقل احد احكام الاسلام في هذا الموضوع . فالخلاف بين ايران وبريطانيا حول هذا الموضوع ليس بخلاف هو حرية الكتابة او شخص بعينه بل هو خلاف حول اولوية القانون والحكم . هل

الكلمة العليا لله او للانسان؟ هذا الحادث هو حادث سياسي من الطراز الاول اذ هب العالم الغربي لنجدة سلمان رشدي لا لشخصه بل لحفظ انظمته من التدخل الايراني ورؤية طهران الشمولية . ادى كل هذا الى توتر العلاقات بين ايران والغرب ، فايران كنظام سياسي قائم على الاسلام لن يرضى ان يهان من احد وحتى من الغرب بل انه سيواجه بكل قدرته وامكانياته التعديات الغربية ، وهذا الحادث يصب في طريقة تفكير الاصوليين الاسلاميين الذين يرون ان المنهج والفكر والعمل تنشطر الى قسمين : ذلك الذي منحه الله وذلك الذي لم يمنحه الله . فالمتبعون لمنهج الله ينظمون حياتهم وشؤونهم طبقاً للمنهج المستمد من عقيدة الله وهم اتباع الله . اما هؤلاء الذين يستمدون منهجهم من ملك او امير او عشيرة او شعب ما ، فهؤلاء اتباع دين الملك او الامير او العشيرة او الشعب^(٢٥) ولهذا يقسم الاصوليون العالم سياسياً وعقائدياً الى معسكرين ايضاً : حزب الله وحزب الشيطان . حزب الله فهو الذي يؤمن بتوحيد الله ويعمل بتعاليمه ، اما حزب الشيطان فهو كل من لا يتبع تعاليم الله سواء كان ذلك فرداً او طائفة او شعباً او امة . اذاً ، التمايز بين انسان وآخر او نظام وآخر هو نتاج الايمان بمبدأ التوحيد او عدمه .

لذلك تعتقد الاصولية بعدم جواز جمع الاسلام مع غيره في نظام واحد سواء كان ذلك نظاماً سياسياً او فكرياً لان ذلك سيؤدي الى سهولة تحدي الشر في حال عدم اختلاطه مع الخير . الا ان اجتماع الخير والشر في نظام واحد يؤدي الى اقرار الاخطاء وعدم سهولة القضاء على الشر . فالوقوف ضد الموجة الطاغية من مادية الحياة وحضارة المتع والشهوات يتطلب توريث القيادة العالمية للاسلام لان الغرب يظلم ويظغى ويتخبط في جاهليته ولان الاسلام قادر على اسعاد العالم بنشر الاسلام والسل^(٢٦) .

من هذا المنطلق فان واجب الثورة الايرانية - كما يقول الامام الخميني - هو تصدير الثورة الى كل العالم حتى تسمع كلمة لا اله الا الله ، محمد رسول الله ومحاربة كل اشكال الاستضعاف ، والدفاع عن شعبي لبنان وفلسطين ضد اسرائيل . وترى ايران ان تصدير الثورة لا يعني الاعتداء العسكري على الدول الاخرى بل الدعوة الى القيم الروحية ومنجزات الثورة الاسلامية حتى تكون مثالا للشعوب المستضعفة في العالم . ويمكن تحقيق هذا عن طريق عقد المؤتمرات ونشر الكتب واستخدام وسائل الاعلام .

وتقوم سياسة ايران الخارجية على التمييز ما بين الحكومات والشعوب وترى ان هناك العديد من الانظمة التي تحاول تحقيق مصالحها ومصالح الغرب وتقف في وجه الثورة . كما ان هناك العديد من الشعوب التي اصبحت واعية لابعاد الثورة واهدافها وستقوم في مرحلة لاحقة ضد حكامها . وتنظر الاصولية الى ان «الاستكبار العالمي الحديث» الذي بدأ بالتشكل بعد عصر النهضة أسقط مفاهيم الله والوحي والحياة واقام الانسان مقامهما مسقطاً مفهوم الله في الحياة العملية للانسان فاصبح ملاذ المعذنين والمنكوبين . لكن ينص نظام الجمهورية الايرانية مثلاً ، على قيام الجمهورية على اسس الايمان والوحي ودورهما الاساسي في بناء القوانين واستمرار الثورة التي احدثها الاسلام وعلى محو الظلم والقهر مطلقاً ورفض الخضوع لها^(٢٧) . فالثورة الاسلامية ، عند الاصولية ، هي محرك سياسي اساسي في التاريخ المعاصر الذي شهدته ملايين من الناس ، مسلمين وغيرهم ، واعطت املاً للحركات الاسلامية بان الاسلام سيعود يوماً ما مسيطراً على الدولة ومن ثم على النظام العالمي . لذلك فان محاربة الجمهورية الاسلامية في ايران كانت حرباً على الامة ومستقبلها حيث اراد الغرب قطع الطريق على اي امكانية لنشوء دولة اسلامية بالمعنى

السياسي . اما الاسلام ، كدين منفصل عن السياسة ، فقد ارتضاه الغرب لأن الاسلام عند فقدته للقوة للسياسة لا يشكل خطراً على مصالح الغرب . فالثورة الاسلامية ، برأي الاصولية ، حررت اول دولة في العالم الاسلامي من الاسلام غير السياسي ، ومن الاستعمار والاستغلال ، فايران لها اهمية خاصة لانها الدولة الخامسة عشر من حيث الحجم والرابعة والعشرون من حيث عدد السكان والدولة الثالثة عشر من حيث الدخل القومي . كما حصلت على مدخرات من العملة الاجنبية تقارب ٦٢ بليون دولار بالاضافة الى ١٠٥ ملايين يومياً . وكان عند الشاه الجيش السادس في العالم مع اكبر قوة مسلحة في اسيا . كما كانت ايران مركز تجسس على الاتحاد السوفياتي وبوليس الغرب في الخليج واقوى حليف في المنطقة لاسرائيل . لهذه الامور كلها ، شكلت الثورة في ايران ضربة استراتيجية امنية واقتصادية وسياسية لمصالح الغرب ، وعلى رأسه الولايات المتحدة .

ويبدو ان التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة مصمم على استمرارية تفوقه العسكري وهيمنته الثقافية وتقدمه التقني . فمن اهم الأهداف الاستراتيجية للتحالف الحفاظ على أمن الشمال الصناعي . وعند رسم سيناريو العلاقة مع العالم الثالث وبالأخص مع العالم الاسلامي فان هناك مصدرين يقلقان الغرب . يتمثل الأول في مسائل الثقافة والقيم الاجتماعية والحضارية ، والثاني ، مسائل التنمية الاقتصادية كتوزيع الثروات والدين واعادة تدوير الرأسمال والاستثمار . وتشعر بلدان العالم الاسلامي انها معرضة حضارياً واجتماعياً لان تخرق وتسيطر عليها تقاليد الغرب وقيمه ؛ وهذا عن طريق سيطرة واختراق وسائل الإعلام للمجتمع بنقلها القيم الاجتماعية الغربية وطريق العيش وتحويل القيم وطرق العيش الأصيلة الى درجة ثانية من الأهمية . ولهذا يقول أمادو مامبو

ان الحرية لا معنى لها اذا كان نقل المعلومات يتم باتجاه واحد وينحصر بقليل من المؤسسات الغربية - وفي الحقيقة هناك خمس وسائل إعلام تسيطر على وسائل الإعلام العالمية وهي التايم وارنر (Time Warner) في اميركا وبيرتلزمان في المانيا ومؤسسة روبرت ميردوك في استراليا وأشت اس . اي (Hachette - S.A.) في فرنسا وكابيتول سيتيز أ - ب - س (Capitol Cities/Abc) في اميركا . وتؤدي هذه السيطرة الى تهميش الحضارات الأخرى خاصة وأن العالم الاسلامي يعتمد على وسائل الاعلام الغربية . مثلاً ستون في المائة من البرامج المعروضة في التلفزيون مصدرها الغرب ؛ عام ١٩٨٤ استوردت مصر حوالي ٧٥ بالمائة من الأفلام المعروضة من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا ، الجزائر استوردت عام ١٩٨٥ ٥٢ بالمائة من الأفلام المعروضة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا^(٢٨) .

٢ - جاهلية العالم

تري الاصولية الاسلامية ان الوضع العالمي اليوم بحاجة الى نظرة جديدة وتقويم موضوعي . فالقرن العشرون شهد صراع الانظمة للسيطرة على العالم ومن اجل سيطرة احدهما على الاخر . كما ان ايدولوجياتها اوقعت الانسان في احضان حياة الغاب ، فبدأت رحلة العودة الى الجاهلية مستعملة كل وسائله المتطورة . فعقلية الغاب تهيمن على العالم وتقوم على فلسفة القوة ومنطق السيطرة والاستغلال وادت وستؤدي الى حروب طاحنة ووحشية كالحرب العالمية الاولى والثانية^(٢٩) .

اكثرت من هذا ، يبدو أن اليابان ستكون القوة التقنية الأولى مما سيزيد من نفوذها وكذلك المانيا الموحدة . وتتمتع كل من الدولتين بتاريخ

حافل بتطلعات سيطرة الدولية . لذا ستمحور استراتيجية الولايات المتحدة على عدم السماح لأية قوة منفردة من اوروبا او في آسيا من السيطرة وعلى عدم السماح بالإزالة الكاملة للإتحاد السوفياتي وعلى منع اوروبا الموحدة من التحول الى قوة سياسية ذات استراتيجية خارجية موحدة وفرض قيود على اليابان عن طريق توحيد كوريا وتشجيع الصين على الدخول في اقتصاد السوق^(٣٠).

وترى الاصولية ان اوروبا واميركا عملتا على تمزيق الوطن العربي والعالم الاسلامي عن طريق اثارة العصبية العرقية والقبلية والدينية والغاء الوجود القومي والديني لهذه الامة عن طريق سلبها للغة لافناء العروبة والاسلام . على سبيل المثال ، نجح البريطانيون في الغاء اللغة العربية في الصومال وعمدوا الى كتابة اللهجة العامية الصومالية وهي خليط من اللغات العربية والانكليزية والايطالية . ومنذ سقوط الدولة العثمانية ، أحد آخر معاقل الدول الاسلامية ، على يد مصطفى كمال أتاتورك عام ١٩٢٤ والعالم الاسلامي يمر بازمان وحداث اليمه مكنت الاستعمار من الاستمرار وتكثيف حضوره في المنطقة ، وكانت الدولة العلمانية احد افرازات الغرب التي كرس التجزئة والاقليمية على حساب الامة الواحدة . ومن ثم كرس مناهج التغريب ومفاعيلها التدميرية في مقابل التوحيد ومنهج الاسلام . ان مخطط الاستعمار يعول على اثاره الخلافات المذهبية والعرقية ويحاول بذر الخلافات بين الشعوب وتشيت الصف الاسلامي ، ويقوم بتنفيذ هذا المخطط من يدور في الفلك الاستعماري ومن استأجرهم الاستعمار^(٣١).

واعتمد الغرب في تنفيذ سياسات الدول المستعمرة على الاقليات بصورة اساسية لان اي حالة من التضامن لاي اقلية تعتمد في معظم

الاحيان على الدعم الذي تتلقاه من دول معادية . فالاقطار الاسلامية التي يفوق عدد سكانها على المليار وتستحوذ على ثروات طائلة ومصادر حيوية وخاصة النفط ستكون دائمة عرضة لاثارة النزاعات العرقية والمذهبية لان اي نوع من الوحدة سيشكل خطراً على الغرب ومصالحه واسرائيل وموقعها . وعليه فان استراتيجية الغرب واستراتيجية اسرائيل تقومان على تنشيط التباينات الاثنية والدينية والمذهبية من الباكستان في الشرق وحتى المغرب .

ويخلص احد الاصوليين الى أن العقوبات الخارجية في وجه المشروع الإسلامي تتمثل في الحركة الصهيونية والتي تشكل خطراً على الإنسانية كلها وفي الاستبداد وفي تفرقة الصف الإسلامي والذي ستفاوضه اميركا باسم العالم النصراني قاطبة بشرقه وغربه^(٣٢) .

وقد استُغل مبدأ حق تقرير المصير، بعد انهيار الامبراطورية العثمانية ، من اجل اعادة تقسيم العالم السياسي الاسلامي وتقسيمه مصالح نفوذ للقوى الكبرى . وفي ميثاق عصبة الامم هناك اشارة الى حقوق الاقليات في الدول المهزومة فقط في الحرب العالمية الاولى . اما الدول المنتصرة فلم يطبق عليها هذا القانون^(٣٣) . وهذا ما يحدث اليوم ايضاً في المعسكر الشرقي بعد انهيار الستار الحديدي حيث تتحرك الاقليات والاثنيات للمطالبة بحقوقها (يوغسلافيا، مثلاً) . وهو ايضاً ما يحدث في العراق حيث اثيرت المشكلة الكردية . ومشكلة الاكراد في العراق بعد حرب الخليج الثانية تستعمل من قبل الغرب كورقة تهديد للانظمة المحيطة بالعراق وخاصة تركيا وايران . والقضية هذه هي نموذج استراتيجي في اسلوب تعاطي الغرب واسرائيل مع الاقليات في العالم العربي والاسلامي .

ومن المعلوم ان العالم العربي يتألف من مجموعات عرقية ودينية ومذهبية . فهناك عرب مسلمون يشكلون الاكثرية وهناك ايضاً عرب غير مسلمين كالمسيحيين في الاردن وسوريا ولبنان وهناك مسلمون غير عرب كالاكراد في العراق وسوريا والبربر في المغرب والجزائر . علاوة على هذا ، هناك من هم ليسوا عرباً ولا مسلمين كالارمن في لبنان . وهناك مسلمون سنة وشيعة وعلويون ودروز وغيرهم من فرق اسلامية .

قامت الاستراتيجية الاستعمارية والاستراتيجية الاسرائيلية على الابعاد التالية :

١ - «ضرب الوحدة القائمة تحت المظلة الاسلامية بين القوميات المتعددة ، وذلك بإثارة الفتن بين الاثنيات وتشجيعها على الانفصال والتطلع نحو اقامة دويلات خاصة بها .

٢ - ضرب الوحدة الاسلامية نفسها عن طريق اثاره الفتن المذهبية واختلاق تيارات هدامة باسم الاسلام .

٣ - ضرب التعايش الاسلامي - المسيحي القائم في ظل الانتهاج العربي الوحيد»^(٣٤) .

بالنسبة للبعد الاول ، قامت حركة كردية اثنية حديثة هي حركة لجنة الشبيبة الكردية عام ١٩٤٣ ، ولقيت دعماً من الاتحاد السوفياتي الذي استخدمها ضد تركيا وايران التابعتين للولايات المتحدة في تلك الفترة . واعلن الاكراد عن قيام حكومة مستقلة في عام ١٩٤٦ . اما اسرائيل فتهدف تكتيكياً في دعمها للاكراد اشغال العراق بمشاكل داخلية وتحجيم دوره في الجبهة الشرقية واقحامه في صراعات مع الاكراد في الشمال وايران في الشرق . كما تهدف الى تسهيل هجرة اليهود في العراق الى اسرائيل . والعلاقة بين اسرائيل والاكراد ليست خافية على احد ،

يقول، مثلاً، لوب اليان، وهو عضو سابق في الكنيست، ان حكومة اسرائيل والبرزاني تعاونا منذ عام ١٩٦٥، فاسرائيل تدرب الاكراد على حرب العصابات.

اما هدف اسرائيل الاستراتيجي فهو تقسيم دول المنطقة الى دويلات مذهبية واثنية متقاتلة. وخلال مفاوضات الوحدة بين العراق وسوريا ومصر بلغ الدعم الاسرائيلي للاكراد قمته. كما حاولت اسرائيل اثارة مخاوف وحقوق الاقليات في المنطقة كالزنج في السودان والمسيحيين في لبنان^(٣٥).

كذلك استعمل الاستعمار واسرائيل المسيحيين اللبنانيين بنفس الطريقة ايضاً. فعندما أُبعد الملك فيصل عن سوريا اعلن عام ١٩٢٠ عن قيام دولة لبنان الكبير ثم اعلنت دولة حلب فدولة العلويين ثم اعلنت دولة دمشق ومنح الاسكندرون نظاماً ادارياً خاصاً. بعد هذا، اعلنت فرنسا عن قيام دولة جبل الدروز. وبمثل هذه الاعمال قسم العالم العربي الى دويلات وضربت الوحدة القومية. ففرنسا وبريطانيا وظفتا الخلافات المذهبية والعرقية من اجل حماية مصالحهما. وجاء في وثائق الخارجية البريطانية «... خلال ٤٠٠ سنة كانت سوريا جزءاً من الامبراطورية العثمانية وغالباً ما كان الاتراك يحلون مشاكل الاقليات، خصوصاً الارمن، بالقمع. ان تدخل القوى الكبرى المسيحية المتكرر، خصوصاً روسيا وفرنسا وبريطانيا العظمى، دفع السلطان الى اتباع سياسة اكثر حصافة تجاه رعاية المسيحيين، وادى تطبيق نظام الملة «حيث اعتبر الزعيم الروحي لكل طائفة مسيحية مسؤولاً عن سلوك ابناء طائفته. ادى تطبيق هذا النظام الى تحسين وضع الاقليات. مع ذلك كان ولاء المسيحيين للامبراطورية العثمانية ضعيفاً، وغالباً ما تطلعت الطوائف

الى الدول المسيحية الكبرى ، تطلب منها المساعدة والدعم . تطلع الارثوذكس السوريون والارمن الى روسيا ، وتطلع الموارنة والكاثوليك الى فرنسا . ونظام الملة رسخ ، في الحقيقة الفوارق الدينية ، ووسع التباعد السياسي بين الطرفين . التدخل الاجنبي زاد التباعد اتساعاً ، وعندما انتهت الامبراطورية العثمانية ودخلت فرنسا سوريا ، كانت هناك خلافات دينية نشأت عن اعوام كثيرة من التمييز الديني ، الذي مارسه الاتراك» (٢٨).

كذلك وكما هو واضح في قول موشي شاريت ، رئيس الحكومة الاسرائيلية (١٩٥٤ - ١٩٥٥) الى بن غوريون والحكومة الاسرائيلية فإن احدى مكونات الاستراتيجية الاسرائيلية هو اللعب على عوامل التفرقة . يقول شاريت «كان الآخرون (اي بن غوريون ، وبنحاس لاقون وزير الدفاع ، وموشي دايان ، رئيس الأركان) يلحون على ضرورة الاسراع في ارسال العملاء وانفاق الاموال لتحريك الامور هناك (اي لبنان) . قلت اننا لا نملك الاموال اللازمة ، كان ردهم الاستهانة الكاملة بما قلت ، و اضافوا انه يجب توفير الاموال بأية طريقة كانت ، ان لم يكن من خزانة الدولة ، فتؤخذ من الوكالة اليهودية . فمن اجل مشروع كهذا لا بأس بانفاق مئة الف او حتى مليون دولار . اذ ان المشروع الذي رسمناه سوف يؤدي في حال نجاحه الى احداث تغيير اساسي وحاسم في الشرق الاوسط» .

كما تتضمن نص رسالته التي بعث بها الى بن غوريون ما يلي : «من الواضح ان لبنان هو الحلقة الاضعف في الجامعة العربية . ومعظم الاقليات في الدول العربية الاخرى هي اقلية مسيحية . . . اذ يشكل المسيحيون الاغلبية عبر التاريخ اللبناني وهذه الاغلبية لها تراثها وثقافتها

المختلفة عن تراث وثقافة الدول العربية الاخرى الاعضاء في الجامعة العربية . اذ ضمن الحدود الحالية للبنان لا يستطيع المسلمون ان يفعلوا ما يريدون حتى ولو كانوا يشكلون الاكثريّة هناك ، وذلك خوفاً من المسيحيين . وهكذا تبدو مسألة خلق دولة مسيحية امراً طبيعياً له جذوره التاريخية ، وستلقى مثل هذه الدولة دعماً واسعاً من العالم المسيحي الكاثوليكي والبروتستانتي^(٣٧) .

لهذا فمن منطلقات استراتيجية اميركية واسرائيلية فإن مبدأ الحكم الذاتي وحقوق الاقليات واثارة النعرات هي سلاح يستخدم من اجل تطويع الدول العربية والاسلامية ولا علاقة لها بالانسانية وحقوق الفرد . وتظهر دراسة برنارد لويس التي نشرت في مجلة (Executive Intelli-gence Research Project) الصادرة عن وزارة الدفاع الاميركية الطرق الواجب اتباعها لحل مشكلة الاقليات من خلال الامور التالية :

١ - ضم اقليم بلوشستان في باكستان الى مناطق اليوستونيين في افغانستان واقامة دولة بلوشستان .

٢ - ضم الاقليم الشمالي الغربي من الباكستان الى مناطق البوشتونيين في افغانستان واقامة دولة بوشتونستان .

٣ - ضم المناطق الكردية في ايران والعراق وتركيا واقامة دولة كردستان .

٤ - ان اقتطاع المناطق الكردية والبوشية من ايران يفتح ملف التقسيم الداخلي في ضوء الواقع الاثني مما يحقق اقامة الدويلات التالية :

أ - دويلة ايرانستان .

ب - دويلة اذربيجان .

ج - دويلة تركمانستان .

د - دويلة عربستان .

هـ - يعاد النظر في الجغرافية السياسية للبنان وسوريا على اساس اقامة :

أ - دويلة مسيحية .

ب - دويلة شيعية .

ج - دويلة سنية .

د - دويلة درزية .

هـ - دويلة علوية .

٦ - تضم الضفة الغربية الى اسرائيل ويعلمن شرق الاردن دولة فلسطينية ، ومن هنا يدخل العامل الاسرائيلي في هذا المخطط .

٧ - تقسيم مصر الى دولتين على الاقل ، واحدة اسلامية والثانية قبطية .

٨ - يفصل جنوب السودان عن شماله لتقام فيه دولة زنجية مستقلة عن الدول العربية في الشمال .

٩ - يعاد النظر في الجغرافية - السياسية في المغرب العربي بحيث تقام للبربر اكثر من دولة حسب التوزيع والانتفاء القبليين .

١٠ - كذلك يعاد النظر في الكيان الموريتاني من خلال الصراع القائم بين العرب والزنج^(٣٨) .

مثل هذه الابعاد تجعل الاصوليين يعترفون ان تعطيل دور الاسلام ادى الى تحريك النعرات القومية والمذهبية ، والى دفع كل شعب للمطالبة بالاستقلال القومي . فلعب الاستعمار ومن خلاله اسرائيل على الخصائص الطبيعية للشعوب الاسلامية وحولها الى خصائص سياسية

يمكن استخدامها لتهديد العرب والمسلمين . هذا فعلاً ما حدث مؤخراً في حرب الخليج الثانية حيث تحرك الاكراد بدعم من الولايات المتحدة . الا ان الاخيرة توقفت دون انشاء دولة كردية لان هذا سيهدد مصالحها في المنطقة . فالتغير الجغرافي والسياسي للعراق سوف يزعزع الانظمة التي تحالفت مع الغرب في الحرب . ولم يتوقف الغرب كثيراً عند مأساة الشعب الكردي الذي وظف لخدمة مصالح الغرب . فبعد ان لعب الاكراد دورهم في خرق الداخل العراقي ، تركوا ضحية للنظام القائم ، وبذلك وقعت مأساة انسانية واقتصادية واجتماعية .

مثل هذه الاحداث جعلت الاصولية تقيم هذا النظام الدولي وحضارته على انه تهديد للحياة الانسانية ، فكل ما يجعل الانسان انساناً هو في طور التدمير . وهذا بسبب الايديولوجيات السائدة في العالم والعاجزة عن ايجاد المعالجات الاساسية لمشكلاتها . فهي تعمل على كبت الطاقات غير المادية او ضياعها مما يؤدي الى القلق على المستقبل . فالغرب اصبح سفينة في وسط اليم هبت عليه الرياح من كل صوب ولا يعرف ربانها الى اين المفر . فالانسانية اليوم بأمس الحاجة الى الاسلام ، وخاصة ان قادة العالم يفشلون في مؤتمراتهم ويخرقون معاهداتهم ومواثيقهم والمنظمات الدولية اشباح لا روح فيها ، يسيطر فيها القوي على الضعيف . وبهذا ترى الاصولية ان الغرب تحول الى الجاهلية المادية وفقد المثل العليا والفضائل والمبادئ الانسانية ومقاصد الحياة السامية . فالجاهلية المادية هي سبب دخول البشرية في النار والدمار والاضطراب والتناحر والفوضى الاجتماعية والانحطاط الخلقي والافلاس الروحي والقلق الاقتصادي . فانحرف تفكير الزعماء وساسة الشعوب الى فلسفة المصالح المادية والمطامع الاستعمارية ومناطق النفوذ والمواد الخام والدورة

الاقتصادية^(٣٩).

ويرى بعض الاصوليين ان الغرب ليس واحداً . فهناك شعوب مقهورة مسكينة بائسة ، وهناك دارسون للإسلام ومعجبون به . كما توجد تيارات فكرية وسياسية مدركة للخطر الصهيوني ، الا انه ايضاً هناك قوى مصممة على خصومة الاسلام على علم وعلى جهل ، ومنها مؤسسات اعلامية وعسكرية ومالية تخطط ضد الإسلام^(٤٠).

على سبيل المثال ، في كانون الثاني عام ١٩٤٥ كانت الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها . وبناء على ميثاق منظمة الامم المتحدة لعام ١٩٤٥ وشرعة حقوق الانسان لعام ١٩٤٨ اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على ان لجميع الدول حقوقاً متساوية الا ان الدول الكبرى بالاضافة للصين وانكلترا وفرنسا اعطيت امتيازات تتعلق بالامن الدولي وامور الحرب والسلم وتمثل ذلك في حق النقض في مجلس الامن .

كما ان الولايات المتحدة استغلت في الشرق الاوسط الحملات التبشيرية وانتشار المؤسسات في المدن الاساسية في الشرق الاوسط وعلى رأسها بيروت ودمشق واسطنبول والقدس لأهداف سياسية وازداد اهتمام الاميركيين بالشرق الاوسط في نهاية القرن التاسع عشر بسبب توسع روسيا القيصريّة باتجاه المضائق التركية من اجل التحكم في حركة الملاحة الدولية . وكذلك اهتم الاميركيون في منطقة البلقان وسياسة الدولة العثمانية تجاهها الا ان الدور الحقيقي بقي في أيدي الدول الكبرى كبريطانيا وفرنسا .

وقبل الحرب العالمية الاولى اهتمت الولايات المتحدة بالشرق الاوسط وبالتحديد باتفاقية سايكس - بيكو عام ١٩١٦ التي اتفق فيها الروس والفرنسيون والبريطانيون على تقسيم الدول الخارجة عن سيطرة

الدولة العثمانية كمناطق نفوذ ثم عمدت بريطانيا الى اصدار وعد بلفور عام ١٩١٧ .

وقد اصر الرئيس الاميركي ويلسون في مؤتمر للصلح انعقد في باريس بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى على مبدأ الغاء اي اتفاقيات سرية عقدتها الدول دون علم الولايات المتحدة وطلب منهم التخلي عن سياساتهم الاستعمارية . وتم الاتفاق على نظام الانتداب الدولي على الدول التي كانت خاضعة للدولة العثمانية باشراف بريطانيا وفرنسا .

وفي عام ١٩١٩ ارسل ويلسون لجنة كنغ - كرين بجولة استطلاعية الى سوريا وفلسطين لاستطلاع آراء العرب . وفي تقريرها اوضحت اللجنة ان شعوب هذه المنطقة مصممة على الاستقلال السياسي الكامل وراغبة في اقامة سوريا الكبرى التي تجمع لبنان وسوريا وفلسطين في دولة واحدة ورفض الاستيطان اليهودي . الا ان ويلسون وبسبب اهتمامه بشؤون داخلية تخلى عن مضمون تقرير لجنته وترك الامر لبريطانيا وفرنسا . وحظيت بريطانيا بمساندة الصهيونية العالمية من اجل تنفيذ وعد بلفور . وانتهت القضية في مؤتمر سان ريمو عام ١٩٢٠ عندما اتفقت الدولتان على اقتسام المنطقة باسم الانتداب الدولي وباسم ميثاق عصبة الامم . وفي عام ١٩٢٢ قام الكونغرس بتقديم توصية بتأييد المطلب الصهيوني وتأييد الانتداب الانكليزي على فلسطين^(١) .

من ناحية اخرى انصب اهتمام روسيا القيصرية على ايران وتركيا بسبب الموقع الجغرافي والمصالح الامنية . بالنسبة لايران ، عقدت معاهدة بين روسيا وبريطانيا على تقسيم ايران الى منطقتي نفوذ عام ١٩٠٧ وبعد الثورة في عام ١٩١٧ بقيت سياسة الاتحاد السوفياتي نفسها تجاه ايران وحاولت تحسين العلاقة بين الحكومتين الايرانية والتركية . وابرم الاتحاد

السوفياتي معاهدتين مع ايران وتركيا في عامي ١٩٢١ و ١٩٢٥ على التوالي .

وبسبب الصراع بين بريطانيا والاتحاد السوفياتي جاهر الاخير بتأييده للثورة العربية قبل الحرب العالمية الاولى ضد سياسات الاستعمار البريطانية والفرنسية . وادان الاتحاد السوفياتي معاهدة سايكس - بيكو . الا ان هذا الدعم بقي محدوداً في إطار معاداة الامبريالية واقتصر نفوذ الاتحاد السوفياتي على دعم الاحزاب الشيوعية العربية التي كانت على خلاف مع قوى القومية العربية . وكان التعاون بين بعض الدول العربية وبين المانيا خلال الحرب العالمية الثانية زاد في عدم الثقة بين الحركة القومية العربية والاتحاد السوفياتي . فالمنطقة العربية ، على اي حال ، لم تكن مركزاً أساسياً لاهتمام السياسة الخارجية للاتحاد السوفياتي وكانت خاضعة للسيطرة الاستعمارية المباشرة . كما ان الاتحاد السوفياتي كان مشغولاً ببناء بنيته التحتية بعد الحرب وخلف الستار الحديدي الجديد^(٢) .

وفي عام ١٩٤١ اعلن الرئيس الاميركي فرانكلين روزفلت ان الدفاع عن تركيا كان يمثل هدفاً استراتيجياً أساسياً وركناً من اركان المصالح الامنية للولايات المتحدة الا ان بريطانيا كلفت بالدفاع عن الشرق الاوسط . لكن بعد انتهاء الحرب ، غير الرئيس هاري ترومان السياسة التقليدية الاميركية تجاه الشرق الاوسط واعتبر ان للولايات المتحدة مصالح امنية واستراتيجية بسبب التهديد السوفياتي لدول منطقة الحزام الشمالي (اليونان ، تركيا ، وايران) .

كان هدف الاتحاد السوفياتي هو التحكم بالملاحة الدولية في مضيقي الدردنيل والبوسفور . هذا دفع بالرئيس ترومان الى تحذير الحكومة

التركية عام ١٩٤٦ من الوقوع في المظلة السوفياتية . ولكن عام ١٩٤٦ استغل الاتحاد السوفياتي وجوده في شمال ايران في محاولة للتدخل في تركيا وحاول التحريض على انفصال منطقتين داخل الاراضي الايرانية التي تحتلها ، وهما اذربيجان ومهاباد . وبناءاً على طلب الحكومة الايرانية عرضت القضية على مجلس الامن الذي لم يتمكن من التوصل الى نتائج ايجابية الا ان الولايات المتحدة طالبت بالانسحاب دون قيد او شرط وهددت باللجوء الى القوة النووية . ولم يتم تسوية القضية الا عند التوصل الى اتفاق مع الاتحاد السوفياتي حيث منح الاتحاد السوفياتي حق التنقيب عن النفط في ايران بمقابل انسحاب قواته وضم بعض الوزراء الشيوعيين الى الحكومة .

الا ان هذا الاتفاق سقط بعد انسحاب القوات السوفياتية وقمعت نشاطات حزب توده الشيوعي ورفض البرلمان الايراني التصديق على امتيازات التنقيب ^(٣) . هذه كانت بداية صراع المصالح الاستراتيجية والاقتصادية في الشرق الاوسط بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة . وفي تصريح للرئيس ترومان عن المبدأ الذي عرف فيما بعد باسمه ان الولايات المتحدة مصممة على الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية ومصالح حلفائها ضد تهديدات الاتحاد السوفياتي ومطامعه . وهذا المبدأ ، مبدأ الاحتواء ، اصبح مبدأ ثابتاً في السياسة الاستراتيجية للولايات المتحدة . ودخل العالم منذ ذلك الوقت الحرب الباردة بين القوتين العظميتين وعانت الشعوب والدول من هذه الحرب معاناة باهظة الثمن من اجل ايجاد توازنات أمنية وسياسية ومالية . ومن اجل مصالح هذه الدول تم اخضاع دول وشعوب كثيرة ؛ وخلق التوسع الاستعماري على شعوب العالم مشكلات عميقة ساهمت بشكل كبير بتقويض مستقبل

هذه الشعوب، منها المشاكل الاقتصادية والسياسية والفكرية والاجتماعية. فالسياسة الاقتصادية للدول الكبرى ساهمت في امتصاص خيرات الشعوب بعد تشكيله أنظمة سياسية ضعيفة وشله الهياكل الاقتصادية الوطنية. كان الحرمان والتخلف والفقر من نتائج استغلال الطاقات والموارد الخام مما أدى الى تعميق الهوة بين العالم الصناعي والعالم الثالث وبين الشمال والجنوب. وتفاقت الازمات بسبب طبيعة الأنظمة التي خلفها وراءه الاستعمار ودعمتها بعد ذلك الدول الكبرى بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

أهم المشاكل التي عانى منها العالم الثالث هي^(١):

- ١- انخفاض الدخل الفردي الى متني دولار بينما يصل هذا الدخل الى ٥٥٠٠ دولار في البلدان المتقدمة.
- ٢- جوع وسوء اطعام ملايين البشر في العالم الثالث.
- ٣- استفحال الامراض بسبب انعدام ابسط مقومات المعيشة كالمساكن والمياه النقية.
- ٤- عجز موازين المدفوعات والاعتمادات اللازمة لعملية التنمية وازدواج هائلة من العاطلين عن العمل.
- ٥- تزايد الهجرة من الريف الى المدن نتيجة انخفاض قيمة الحاصلات الزراعية وارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الاخرى.
- ٦- ضعف البنية الاقتصادية للدول النامية بسبب الأنظمة الاقتصادية التي اقامتها الدول المستعمرة حيث صممت لها اقتصاداً وحيد الجانب قائماً على انتاج وتصدير سلعة واحدة او اكثر من المواد الخام ذات القيمة الزهيدة.

٧- ارتجال الخطط الاقتصادية وانعدام الموازنة بين قدرة هذه البلدان على استيعاب خطوات التنمية وبين عمليات التنمية التي جرت ببعض البلدان بصورة سريعة . ووجدت هذه الدول نفسها مثقلة باعباء باهظة التكاليف ترتب عنها بروز مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية كبيرة .

٨- انخفاض كفاءة النظام الاداري وانتشار البيروقراطية واستشراء الفساد وانعدام المساواة وانفجار الطلب على المواد الاستهلاكية .

ويعود السبب في ذلك في جانب كبير منه الى الاستعمار الذي حول في فترة استيلائه على شعوب البلدان الخاضعة للاستعمار الى قواعد لانتاج وتصدير المواد الاولية كالمعادن والنفط وغيرهما . كما ان التخريب الذي شمل القطاع الزراعي في السابق ما زال ساري المفعول في اغلب بلدان بسبب الانظمة القائمة المرتبطة بالدول الكبرى وبسبب استمرار الشركات المتعددة الجنسيات في استغلال الشعوب . ان الاضرار بالزراعة جعل دول العالم الثالث والتي هي زراعية بالاساس لا تستطيع تلبية وتوفير حاجاتها الضرورية بعد تحول الكثير من الاراضي الى اراض بور . علاوة عن ذلك ، كان المواد الخام الرخيصة يعاد تصديرها باثمان باهظة مما ادى الى فقدان دول العالم الثالث لاي مرونة اقتصادية تقيها تقلبات اسعار موادها الخام في الاسواق الدولية وبالتالي خضوعها لسياسيات الابتزاز بسبب هذه التبعية . فهناك دول تتج النفط وتستورد مشتقاته ، وهناك دول تصدر النحاس والحديد وتستورد في المقابل المواد المصنعة منها ^(١٠) .

امام هذه المشكلات اضطرت دول العالم الثالث الى الاستدانة وطلب القروض من اجل تنمية اقتصادها لفقدانها السيولة النقدية او

لعجزها عن سد الخلل في موازين المدفوعات وبذلك وقعت هذه الدول في فخ جديد مما زاد في تبعيتها هذه الدول لاسباب عديدة، مثل ارتفاع نسبة الفوائد وعدم القدرة على سداد القروض وتكاثر الفوائد مما يتطلب المزيد من الاستدانة، ومن ثم تخضع الدولة المستدينة للدولة الدائنة وتربط سياستها بالدولة الدائنة. وتعمل القوى الكبرى على استعمال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من اجل زيادة احتكارات الدول الدائنة مما ادى الى تحمل الدول المستدينة اعباء لا يمكن القيام بها والى الخضوع الى شروط المصارف الدولية، ومنها تخفيض الانفاق الحكومي على المشاريع العامة والغاء الدعم عن اسعار المواد الضرورية^(١٦).

المسألة المهمة الأخرى هي التنمية الإقتصادية. يعني العالم الاسلامي من استنزاف الموارد الخام والطبيعة بدون مردود حقيقي عليه ولا يمكن اعتبار المساعدات والقروض والاستثمارات التي تقوم بها الشركات العالمية تحويل لبعض الرأسمال. عام ١٩٨٦ كان العالم الاسلامي يدين للغرب بـ ٣٦٠ بليون دولار، ولخدمة دينها تدفع دول عديدة فوائد أكثر من القرض نفسه. وتقوم الدول الغنية في العالم الاسلامي باستثمار اموالها في الشمال. عام ١٩٨٣ كان الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ٤٧,٧ بليون دولار، عام ١٩٨٩ قفز المبلغ الى ١٦٠,٢ بليون دولار. في افريقيا كان الاستثمار عام ١٩٨١ ١٨,٣ بليون فاصبح ١٥,١ بليون دولار عام ١٩٨٩ بما في ذلك المساعدات والقروض. ومن اصل الاستثمار الخارجي الياباني المقدربـ ٢٥٣,٩ بليون دولار، وظف ٣,٤٤ فقط من العالم العربي^(١٧).

ترى الاصولية انه على الرغم من قدرة الغرب على تقديم نموذج جيد للتقدم العلمي الا انه مفلس اخلاقيا. فالتقدم المالي، عند

الاصولية، ليس هدفاً بحد ذاته بل هو وسيلة لتسهيل عيش الانسان. اما الجانب الخلقي والاجتماعي فيجب ان يؤخذ من الوحي الالهي. وقد طغت القوة والغلبة على المبادئ والمثل وسيطرت القومية والوطنية على العالم. فصرع الايديولوجيات العالمية الرأسمالية والاشتراكية هو صراع القوة والغلبة. وصرع الانظمة هذا هو صراع على معاني الديمقراطية اي صراع على مصالح الفرد او المجموع. وما هيئة الامم المتحدة الا لايهام العالم بالسعي وراء مصلحة الانسانية وخيرها.

ويعتقد احد القادة الاصوليين ان مستقبل النظام العربي والانظمة المشابهة في العالم الاسلامي هو تفاقم العجز والدخول في لعبة الانقلابات بتشجيع من الغرب خشية ان تفرز الديمقراطية اوضاعاً إسلامية مما سيدخل الحركة الإسلامية بامتحانات جديدة. فقد كان من اهم مظاهر تجربة الديمقراطية في الجزائر، مثلاً، ظهور الاسلاميين كقوة اجتماعية وناخبة. وحققت جبهة الانقاذ نصراً ساحقاً في الانتخابات البلدية، الفوز في ٨٥٠ بلدية من اصل ١٥٠٠ حتى ان بلدة الرئيس بن جديد اقترعت لصالح الاسلاميين. وكان لحرب الخليج وقعاً قوياً في الجزائر حيث طالبت جبهة الانقاذ بايفاد متطوعين لمساندة العراق وطالبت بإنشاء مراكز تدريب عسكرية^(٤٨).

وعلاوة عن هذا فان الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الماركسي مرفوضان من قبل الاصوليين لان الاول يؤمن الحرية ولا يؤمن العدل والثاني يؤمن العدل ولا يؤمن الحرية^(٤٩). وتعتقد الاصولية ان الغرب ليس ضد الاسلام بمعناه الديني البحت، ولهذا يتقبل الاسلام كما يمارس في السعودية وغيرها لانه لا يشكل تهديداً لمصالحه بل ضماناً لها. كما ان الاسلام في افغانستان لا يشكل بدوره تهديداً لمصالح الغرب. وعليه،

فالاسلام المحارب هو الاسلام الذي يشكل خطراً على مصالحه الاستراتيجية والذي عادة ما يتمظهر في التحرر والاستقلال عن الغرب . ولهذا يهتم الغرب باظهار الارضية المشتركة للاسلام وللمسيحية عند محاربته للشيوعية . فمن خلال أتاتورك ورضا خان ، مثلاً ، هاجم الغرب الاسلام ومؤسساته وعمل نظاميهما على تحقيق مصالح الغرب وعلى تحول دولهما من دول منتجة للحوم وللحبوب الى دول مستوردة لهما . كما أن ايران تعرضت لعملية التمدن وعملية الاصلاح الزراعي واصبحت تستورد البيض من اسرائيل والزيت من الولايات المتحدة واللحم المجمد من اوستراليا . اما نية الغرب الحقيقة ، برأي الاصوليين ، فهي ايجاد اسواق استهلاكية لبضائعه . وقد استغل الغرب سلاح الغذاء كثيراً ، وهذا هو جون بلوك وزير الزراعة الاميركي يقول عام ١٩٨١ ان الولايات المتحدة على استعداد لاستعمال سلاح الغذاء . وتلجأ الدول الكبرى في العالم الى استعمال الغذاء كوسيلة من اجل زيادة قوتها ، لكنه يفقد قيمته اذا توصلت دول العالم الثالث الى انتاج اغذيتها . فالولايات المتحدة تستعمل سلاح منتجاتها لتأمين موقع القوة لها خاصة مع الدول المنتجة للنفط كايران وليبيا وغيرهما . كانت عائدات النفط الايرانية ، مثلاً ، تعاد الى الولايات المتحدة واعتمدت ايران على الغذاء الاميركي .

وترى الأصولية ان الاسلام لا يخضع للواقع العالمي والمحلي بل يواجهه ليخضعه لتصوراته ومفاهيمه ومنهجه . ولذلك يبقى منه ما هو فطري وضروري ويترك ما هو طفيلي ومؤيد الى الفساد . هكذا كان الاسلام يوم واجه جاهلية البشرية منذ قرون وهكذا هو اليوم يواجه الجاهلية في كل زمان ومكان . فالمجتمع الجاهلي سواء في القرن السابع الميلادي او في القرن العشرين يتمتع بنفس الصفات والخلل في العقيدة وصور الشرك

المتعددة وغياب الشريعة الربانية وفساد الاخلاق واستغلال الانسان .
لهذا تعتبر الاصولية الاسلامية سواء في شكلها الحركي او في شكلها
المؤسساتي الحكومي عدم الخضوع للقوى الحاكمة واجباً مقدساً . فقد
عارضت حركة الاخوان المسلمين الحكومة المصرية في توجيهها الى علمنة
الدولة وعدم تطبيق مبادئ الاسلام . فقد اراد الاخوان ، مثلاً ، منع بيع
الكحول واغلاق البارات ومحلات بيع الخمر . الا ان الحكومة عارضت .
والاهم من هذا رفض الاخوان دعوة مجلس الثورة للاشتراك في الحكومة
وترشيح اتي منهم لمناصب وزارية . من جهتها ، رفضت الحكومة المصرية
دعوة الاخوان لاقامة حكومة مدنية دستورية وكرروا الدعوة باجراء
استفتاء شعبي حول دستور الامة . اما القضية التي وضعت الاخوان في
مواجهة مجلس قيادة الثورة فكانت المعاهدة المصرية الانكليزية عام
١٩٥٤ . فقد اعترض الاخوان على احد شروط المعاهدة التي تنص على
ان للانكليز الحق في الدخول الى مصر والشرق الاوسط عندما تتعرض
المنطقة للخطر وحول حق الانكليز بترك بعض جنودهم عند قناة
السويس . وطالب الاخوان بعرض المعاهدة على الاستفتاء الشعبي ، لكن
وصفت الحركة بانها تتعامل مع الشيوعية كمقدمة لقمعها^(١٠) .

وتجسد هذا الخط في الحكومة الاسلامية في ايران واصبح مبدءاً
اساسياً في السياسة الخارجية بالاضافة الى مبدءاً مساعدة «المستضعفين»
والتعاون مع حركات التحرير على حساب علاقاتها مع دول كثيرة والدول
الكبرى . وينص دستور ايران على «تنظيم السياسة الخارجية للبلاد على
اساس المعايير الاسلامية والالتزامات الاخوية تجاه جميع المسلمين والحماية
الكاملة لمستضعفي العالم» (المادة السادسة عشرة) . وينص في مادته
السادسة على «طرد الاستعمار كلية ومقاومة النفوذ الاجنبي»^(١١) . من هذا

المنطلق أخذت الحكومة، مثلاً، الخطوات التالية:

- ٢٧ آذار ١٩٧٩ انسحبت ايران من حلف ستو.

- ١ ايار ١٩٧٩ قطعت ايران علاقاتها بمصر حين قامت مصر بتطبيع العلاقات مع اسرائيل.

- ٣ ايار ١٩٧٩ انتهت ايران المعاهدة المبرمة مع الولايات المتحدة حول الحقوق المميزة لاميركا فوق الاراضي الايرانية.

- ٣ تشرين الثاني ١٩٧٩ ألغت ايران اتفاق ١٩٥٩ مع الولايات المتحدة.

- ٤ تشرين الثاني ١٩٧٩ احتل طلاب حركيون السفارة الاميركية.

- ١١ تشرين الثاني ١٩٧٩ دخلت ايران في منظمة عدم الانحياز.

- ١٥ كانون الاول ١٩٧٩ قطعت الحكومة الايرانية علاقاتها مع المغرب بسبب ارتباطاته الاميركية،

- ١ تموز ١٩٨٠ طردت الحكومة السكرتير الاول في السفارة السوفياتية.

- ١٥ تموز ١٩٨٠ قطعت ايران علاقاتها مع اميركا.

- ١٦ آب اغلقت الحكومة احدى القنصليات السوفياتية.

- ١٦ آب اعلنت الحكومة عن عزمها على قطع العلاقات مع كل دولة تنقل سفارتها الى القدس.

- ١٩ آب ١٩٨١ قطعت الحكومة علاقاتها مع الحكومة التشيلية، كما اقلت المكتب التمثيلي لاسرائيل واعطي الى منظمة التحرير الفلسطينية.

من ناحية اخرى قامت الحكومة الاسلامية في ايران بدعم حركات التحرر في العالم كمنظمة التحرير والحركات الاسلامية في افغانستان وحركة التحرير في توريو في جنوب الفلبين والحركات الاسلامية في لبنان . يصب هذا العمل في محاولة تكتيل الامة حول القضايا المشتركة في كل هذه الدول ^(١١) . كما قامت الحكومة بمراجعة سياستها النفطية والاقتصادية واوقفت بيع النفط الى اسرائيل وافريقيا الجنوبية والفلبين والولايات المتحدة ، وامتنعت عن بيع النفط والغازات الطبيعية الى الاتحاد السوفياتي .

كانت ايران في عهد الشاه قاعدة عسكرية اميركية للولايات المتحدة وتدفع لهذا الاموال الطائلة واستعملت الاسلحة الايرانية في حرب اسرائيل ضد العرب وتم تزويد الطائرات الاسرائيلية بالوقود والاسلحة من مطارات عسكرية ايرانية وأتمر الجيش الايراني بأمره الجيش الاميركي ^(١٢) . اسقطت الثورة الاسلامية اهم الدول القومية التي انشأها الاستعمار الذي اثر في ميزان القوى في المنطقة . وحاول الغرب تطويق هذه الثورة عن طريق اثارة الفتن المذهبية من اجل منع تصدير الثورة الى المناطق السنية ، الفقيرة منها والغنية . بالاضافة الى هذا ، فان الغرب يعتبر ان الامة الاسلامية تملك كل عناصر النهوض : رسالة واقعية وانسانية وعناصر مادية وبشرية ونموذجاً ثورياً ناجحاً . لهذا تركز العمل على تمزيق الوحدة عن طريق تأجيج الصراعات المذهبية واستخدام حكام خاضعين لمصالح الغرب ، وهذا ما يتوقع حدوثه في افغانستان . يرى الكثيرون ان الصراع اليوم وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وايدولوجيته هو صراع الاسلام مع الغرب . يمثل ضرب ايران ضربة موجعة لواقع الدولة الاسلامية ولجدواها ولعقيدتها لان سقوط الدولة او

تحجيمها هو تحجيم مادي وجغرافي وسياسي وعقائدي . لهذا ، ارى ان الضغط الغربي الحكومي سيتحول من المعسكر الشرقي الى المعسكر الاسلامي ، دولا وحركات . وما يجري اليوم في المغرب العربي وخاصة في الجزائر هو اشارة لما يخطط لهذه الحركات والدول الاسلامية في المستقبل القريب والبعيد . لهذا ، ستفتعل صراعات بين الدول الاقليمية والحركات الاسلامية من اجل القضاء عليها او على الاقل تحجيمها . تحاول الاردن وتونس ، مثلاً ، اقضاء الحركة الاسلامية عن الحكم مما يشير ان الحكومات لن تكون قادرة على او مستعدة لافساح المجال امام الحركات الاسلامية للدخول في اللعبة السياسية وهذا أيضاً ما حدث في الجزائر .

اما الاصولية فتعتبر ان اقصى ما يحلم به الغرب والدول الموالية له في المنطقة هو حصر اهتمام الحركات الاسلامية ببقائها ، وحصر اهتمام الدولة الايرانية بوضعها الداخلي وابعاد الجميع عن القضايا الاسلامية الاساسية ليسهل معالجة الاوضاع المضطربة في المنطقة "" . وفي الماضي القريب ، استخدم النظام العراقي لضرب ايران من الخارج بعد ان فشل ضربها من الداخل وبذلك استنزفت ايران سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واعلامياً . ففي مواجهة الدولة الاسلامية ومفهومها حاول الغرب والانظمة الحليفة في المنطقة اسقاط مفهوم الدولة الاسلامية الذي اصبح المشرق العربي والشمال الافريقي وغيرهما ينظر اليها كنموذج على امكانية تطبيق الاسلام كمنهج حكم ونظام سياسي ، وان لم يكن بنفس الاسلوب الايراني . ولهذا اعتبر ان اسقاط النظام الاسلامي كفيل باعادة ايران الى لعبة التوازنات القائمة .

لكن ما يحدث في الجمهوريات الاسلامية من آسيا الوسطى سيدعو الغرب الى إعادة حساباته . ويقدر عدد المسلمين السوفيات

حوالي الستين مليون مما يجعلهم يشكلون كتلة بشرية مهمة مؤثرة . فهي ستوسع خارطة العالم الاسلامي . وبالتالي اهميته على الأوضاع الدولية وفي المناطق الإسلامية الأخرى . تاريخياً كانت المجتمعات الإسلامية في مجابهة عنيفة مع الامبراطورية الروسية واعتبرت أن الاسلام من مكوناتها التاريخية والثقافية والاجتماعية . ويعتبر حزب النهضة الاسلامي اكثر الاحزاب الاصولية نفوذاً ويهدف الى توحيد المسلمين السوفيات . كما ان هناك أحزاب اسلامية أخرى كحزب تركستان الاسلامي والحزب الديمقراطي الاسلامي وحزب الآس الكازاخي وجماعة الاسلام . وستجبه الجمهوريات الإسلامية الى العالم الاسلامي كمصدر للدعم الروحي والاقتصادي . فالدول الإسلامية المحيطة والدول العربية هي المجال الطبيعي لتحرك سياستها الخارجية . وستأثر هذه الدول بما يحدث في العالم الإسلامي وخاصة بالدول المجاورة جغرافياً كإيران وأفغانستان^(١١) .

فمنذ اوائل العشرينات وحتى اليوم تعاملت معظم الحركات الإسلامية مع الانظمة القائمة على أنها انظمة جاهلية ، بالرغم من زعم بعضها الانتفاء الى الاسلام ، لذلك يجب على المسلمين افراداً وجهات الدعوة الى اصل التوحيد ولا سيما الى الاحتكام الى التوحيد بالمعنى السياسي . وهذا الاحتكام يجب ان يؤسس على مبادئ الاسلام لا على الخوف من الدول الغربية وتحركها ضد الحركة الإسلامية وضد حقوق المسلمين في العالم ؛ فلا يجوز الاستكانة والخضوع للغرب الذي ينتصر للصهيونية لارتباطها بمصالحه المادية^(١٢) .

ويبدو الآن أن المجابهة بين دول الشرق الاوسط وأفريقيا الشمالية مستبعد في المرحلة الحالية لان تلك الدول تعتمد على الغرب في تسليحها وتدريبها العسكري . وتقوم سياسة الغرب على منع اي دولة اسلامية من

حيازة اي سلاح نووي . ولهذا ، هناك قلق مصدرة الدول الاسلامية التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي القادرة على تصنيع قنبلة اسلامية نووية ، كما جاء في النيوزويك (Newsweek). كما ان هذه الدول تحتل موقع مهم بين روسيا والصين ويمكنها اللعب على المحورين . ويبدو ان النهضة الاسلامية فيها في ازدياد . كان عدد المساجد إبان الحكم السوفياتي ١٦٠ مسجداً اما الآن فقد وصلت الى ٥٠٠٠ مسجد . هذا قد يوجه هذه الدول الى الارتباط مع الدول الاسلامية الأخرى ويجد بذلك مفاعيل نفسية وجيوستراتيجية هائلة ، وبذلك تمتد الحدود الاسلامية من الصين الى روسيا . هذا يسهل عملية نقل التقنية النووية وتصنيع القنبلة النووية . فمع عودة رموز مهمة كمراكز وصروح علمية ضخمة في التاريخ الاسلامي كبخارة وسمرقند يمكن توقع نهضة اسلامية في المنطقة ككل وخاصة بعد سقوط افغانستان في يد الثوار وتهديد دول عديدة علمانية كتركيا^(٣).

وترى الاصولية انه بالرغم من عدم تمكن الغرب من الاستيلاء على القدس والمحافظة عليها ، فقد قامت بريطانيا وفرنسا بدعم الكيان الصهيوني وجعلها طليعة استعمارهما الجديد . وكان الاخوان المسلمون في طلائع من حارب في فلسطين واعتبروا ان القضية ليست محصورة بارض قومية معينة بل انها تمس جوهر الاسلام . وتستمر قضية احتلال فلسطين وتحريرها في وجدان العالم الاسلامي على العموم والحركة الاسلامية على الخصوص . فاسرائيل في رأيهم هي بذرة الفساد في العالم ، ولن ترضى فقط بضم القدس بل ستشكل خطراً على كل الدول الاسلامية . وعليه ، فعلى المسلمين التوحيد ضد الحكام الظالمين وضد اميركا ربيبة اسرائيل . ويطالب الاسلاميون بحرب شاملة وتحدي جدي لازدواجية العالم في

تعامله مع المسلمين واليهود وتطالب باعلان الجهاد كواجب مقدس
لتحرير القدس . وبعد فشل الدول العربية في كل جهودها لازالة
اسرائيل تطالب الاصولية بتجربة البديل الاسلامي . وقد قام الامام
الخميني باعلان آخر يوم جمعة من رمضان كيوم القدس وقال ان يوم
القدس هو يوم الاسلام ويوم احيائه . فلو ان الشعوب العربية اتحدت
فان مأساة فلسطين ما كانت لتقع . الا ان صراع الانظمة في العالم العربي
منع هذه الوحدة ؛ لهذا ، على شعوب العالم الاسلامي النهوض ليس من
اجل القدس فقط بل من اجل كل الدول الاسلامية . ودعت الثورة
الاسلامية الى تحويل يوم القدس الى يوم قيام الشعوب المستضعفة ضد
ظالمها وهو يوم عالمي ضد الولايات المتحدة وضد القوى الاخرى ،
اصدقاء اسرائيل . وعلى الامم المستضعفة الوقوف ضد مستغليها
والتخلص من مصدر الفساد اسرائيل التي هي عدوة الانسانية
والبشرية . يكمن الحل في الوحدة وعدم السقوط في المؤامرات التي تدبر
من قبل الاستعمار . اما استعمال الاقليمية والوطنية كسبيل لتحرير
فلسطين وقضيته فهذا حذ من القدرة على تفعيل دور الثورة الاسلامية .
سمح انشغال القوميين والوطنيين في صراعاتهم الداخلية بضم القدس
وتخطط اسرائيل الان لاحتلال الحرم الشريف نفسه^(٥٨) .

وما يقلق الاصوليين هو تقليد الامم الشرقية والاسلامية للحضارة
الغربية وسياسات حكوماتها . ويكمن الخلاف في ان الامم الشرقية تولى
امرها للامم الغربية ، بينما لا تولى الامم الغربية امورها لغيرها . ان الامم
الشرقية اليوم ، بما فيها الشعوب الاسلامية ، لا تختلف مع الغرب على
المبادئ والاخلاق بل على القيادة للنظام العالمي . ومنذ استقلال هذه
الامم الشرقية ظهرت جاهليتها الحقبة واصبحت اكثر قساوة من

مستعمرهم وتفشت بينها العنصرية المذهبية والدينية والسياسية التي أدت إلى حروب وهمجيات داخلية قل نظيرها في التاريخ^(١١).

فالقيادة العالمية اليوم آلت إلى الغرب وأخضع العالم الإسلامي للعالم الغربي سياسياً وصناعياً وتجارياً وأصبح العالم الإسلامي جزءاً من الجغرافية السياسية للعالم الغربي. ويُرجع الأصوليون هذا إلى التدهور العلمي والصناعي عند المسلمين الذين يعيشون اليوم على هامش الغرب وحتى من أهم علومهم الدينية كالفقه واللغة.

ويرى الأصوليون أنه على الرغم من عدم تمكن الغرب من الاستيلاء على القدس خلال الحروب الصليبية فقد انتصر ثقافياً. فقد أخذت من الشرق، مركز العمل والتقنية والحضارة في ذلك الوقت، كل مستلزمات التطور. واليوم يستخدم الغرب الغزو الثقافي كوسيلة لتحقيق أطماعه في المنطقة ولإعادة استعمارهم. فبعد إخضاع هذه الشعوب لنفوذهم السياسي والعسكري والاقتصادي أخضعت الشعوب الإسلامية للنفوذ الثقافي الذي كان أكثر فعالية وجدوى واستمرارية. كان طلائع هذا الغزو بعض المستشرقين الذين ساندتهم الدول الأوروبية مادياً ومعنوياً من أجل الانقلاب على دراسة لغات الشرق وشعوبه مما يسهل استعمار الغرب وتطويع شعوب المنطقة. وليس المستشرق بالضرورة واع لأهداف دولته وربما خدم الاستعمار بصورة لا شعورية لكن استخدم علمهم من أجل خدمة مطامع الاستعمار. وترى الأصولية أن من أهم بواعث الغزو الثقافي هو العداء المهيمن في نفوس الغربيين ضد الإسلام^(١٢). السبب في هذه العداوة كما يقول المستشرق غاردنر: «أن القوة التي تكمن في الإسلام تخيف أوروبا». ويوضح هذا لونس براون حيث يقول «إذا اتحد المسلمون في امبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على

العالم وخطراً، اما اذا بقوا متفرقين فانهم حيثذ يبقون بلا وزن ولا تأثير». بينما يرى القس سيمون: «ان الوحدة الاسلامية تساعد المسلمين على التخلص من السيطرة الاوروبية»^(١١).

ويرى احد المحللين السياسيين أنه «ليس غريباً، إذن، أن يحصل الانقلاب «الدستوري» على نتائج الإقتراع في الجزائر، ويتم النكوص على الوعود ويحصل الإرتداد على نهج تسليم السلطة سلمياً للطرف الفائز في الانتخابات. الغريب حقاً أن لا يحصل ما حصل، فلو تم الانتقال السلمي للسلطة واتيح للرئيس السابق الشاذلي بن جديد أن يفي بوعدده لأمكن القول أن «الإنقلاب» الحقيقي والتاريخي قد حصل فعلاً. ولكن «الخارج» كان بالمرصاد لـ «الداخل» ولعبت الدولة وظيفتها اللاتاريخية وانقلبت على المجتمع»^(١٢).

وترى الاصولية، بالاضافة الى هذا، ان اثاره الفتن في العالم الاسلامي من اجل تسهيل مهمة السيطرة الاقتصادية والمالية والسياسية والعسكرية للاستعمار على العالم الاسلامي هي من مهمة بعض المستشرقين. كما انها تعتقد ان الكثير من العرب تورط والتحرق في ركاب المستشرقين، ونقلوا صوراً مشوهة عن الحقيقة «كما فعل جرجي زيدان حينما شوه تاريخ المسلمين واثار الشكوك والريب حينما نقل روايات الحاقدين على الاسلام ودسائسهم وتزوير الحقائق في كتابه «تاريخ التمدن الاسلامي» حيث زعم ان المسلمين حرقوا مكتبة الاسكندرية واشاع في رواياته التاريخية كما يقول شوقي ابو خليل في مقابلة لرسالة الجهاد العدد الرابع السنة الاولى: «لقد اساءت روايات جرجي زيدان لسمعتنا في دول العالم عندما ترجمت الى معظم اللغات الشرقية على انها تاريخ الاسلام»^(١٣). ومن امثال هؤلاء المستشرقين المجري جولدزير

ولويس ماسينيون . وتؤكد الاصولية القول بأن «جميع التيارات ذات الطبيعة الارتدادية عن الاسلام لم تنشأ في العالم العربي والاسلامي . بل هناك قوى معادية للاسلام وللعروبة تدعم هذه الحركات وتمولها»^(١٤).

كان الغزو الثقافي ذريعة الغرب التي مكنته من الحصول على امتيازات للارساليات الدينية والتعليمية . فتذرع بنشر العلم وانشأ العديد من المدارس والمؤسسات العلمية ذات طابع غربي ؛ وبلغ عدد المدارس التي افتتحت في بلاد الشام ١٧٤ مدرسة وأنشأت كلية أميركية في اسطنبول والقاهرة وبيروت . وأنشأ الفرنسيون كلية لهم في لاهور . وفي لبنان ، مثلاً أنشأ الأميركيون اول مدرسة لهم في عبيه عام ١٨٢٠ ثم طورت لتخريج المبشرين ورجال الدين ثم افتتح في عام ١٨٥٩ مدرسة للبنات ثم تبعها في بيروت الكلية البروتستانتية السورية التي طورت الى الجامعة الأميركية في بيروت . واقام الفرنسيون مدرستهم الاولى في غزير ثم نقلوا نشاطهم الى بيروت . وقامت ايضاً مدارس روسية وسويدية والمانية ودانماركية وانكليزية^(١٥).

وهكذا ترى الاصولية ، ان القوى الغربية ، وبسبب رغبتها في القضاء على الدولة العثمانية ، اخذت الفرصة ومنعت الحركات الاسلامية في الداخل التركي من إنشاء نظام مستقل قائم على الايديولوجية الاسلامية ونظرة الاسلام الى العالم ؛ لهذا لقي أتاتورك كل الدعم . وفي ايران قامت القيادات والمؤسسات الاسلامية بصراع مسلح ضد السلطة لكن الدولة هاجمت الاسلام والمسلمين باسم العلمنة والحضارة والتمدن . ومن ثم خضعت حكومات العالم الاسلامي للدول الكبرى ، وقامت هذه الحكومات بعلمنة الشعوب وتحولت الجامعات الى ادوات ضد الاسلام . تبع كل هذا صراعات قومية بين العرب وغير العرب من

اتراك وغيرهم ، فاصبحت بهذا القومية من اهم نكسات الامة الاسلامية لانها قسمتها الى امم متناحرة تتبع سياسة المصالح والمكاسب . وبهذا قامت الدول العظمى بغسل ادمغة العالم الاسلامي عن طريق الحكومات المحلية . فظاهرة الشخصية الاقليمية او القومية هي ، برأي الاصولية الاسلامية ، «صناعة الاستعمار الكافر» وتقوم على اساس تعميق الفواصل اللغوية والمذهبية والعرقية بما يخدم مصالح الاستعمار المتجددة ، ولهذا ، فان القومية هي عنصر اضعاف وإثارة تناقضات^(١٧) .

فالقومية مرفوضة عند الاصولية لان مهمة الاسلام ليست الذوبان في المفاهيم الانسانية المفتعلة داخل او خارج العالم الاسلامي بحكم الامانة التي القاها الله على هذه الامة التي يجب ان لا تذلل لاحد او تستعبد لاحد او تخضع لجائر او لغاصب لان الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا . فالمؤمن لا يؤمن حتى يجعل منهج الله منهجه وشريعه الله شريعته ولا يتخذ من عند بني الانسان منهجاً ولا شريعة ولا نظاماً . فاذا ما اتخذ الانسان اي من هذه كفر بالوهمية الله . فكل من يرفض أفراد الله بالالوهية يكفر معه كل من يقره على ادعاء حق الالوهية لنفسه ، فالطاغوت هو كل سلطان لا يستند الى سلطان الله وكل وضع لا يجعل شريعة الله اساساً للحياة^(١٨) .

فالنظام العالمي في القرن العشرين هو نظام غير مقبول عند الاصولية لانها تشكك في التوصل الى تشريع عادل دون الاشارة الى الله وقوانينه . فالخضوع الى الارادة الالهية هو واجب على المسلم الذي عليه تطبيق القانون الالهي . لهذا ، لا يجوز التشريع العالمي لان الانسان لا يملك القدرة او الاستعداد الذي يؤهله لوضع منهج متكامل وعادل لان الانسان لا يعرف مآلات اعماله ورغباته . فالله عز وجل يقول ﴿ثم

جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ﴿٢١﴾ .
(الجاثية : ٢١) .

٣- الجهاد

مما تقدم ترى الاصولية ان هدف الجهاد هو مواجهة الواقع وتعديله ليناسب منهج الله وتطوره وازالة المجتمع الجاهلي . المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع تتجمع فيه الناس لروابط لا تتعلق فيه الارادة الالهية كرابطة المال والعاطفة والانتاج والمادة والارض . ولهذا ، على المسلمين ملاحقة الاصل الذي شرعه الله ، اي شريعته ، وفتح المواجهة مع الجاهلية التي لا تتحدد بزمان او مكان . والمواجهة هذه تهدف الى هدم الجاهلية واقتلاع جذورها من اجل الشروع في بناء بنيان راسخ وعادل ^(٦٨) . ان نقطة البداية في مواجهة الجاهلية هي الجهاد ، الذي هو من طبيعة الدين الاسلامي ومن خصائص الامة الاسلامية وواجب الافراد والجيوش والمجتمعات والدول . وهذا الواجب هو في سبيل الله ووظيفة اخلاقية ، ﴿فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف يؤتية اجرا عظيما﴾ (النساء : ٧٤) .

من هذا المنطلق تعتبر الاصولية الاسلامية ان هدف الجهاد الاسلامي هو تقرير واقرار الوهية الله في الارض ونفي غير ذلك من الالوهيات والاديان ^(٦٩) . ومن يحول دون وصول الدعوة الى كافة الناس فهو معتد على كلمة الله وازالته عن طريق الدعوة هي اذن تحقيق لكلمة الله ، فالاحتكام الى الله جزء من العقيدة الاسلامية وشريعته وركن من اركانها ﴿ان الحكم الا لله ، امر الا تعبدوا الا اياه ، ذلك الدين القيم﴾ (يوسف : ٤٠) ^(٧٠) .

فحيثما كان على وجه الارض ظلم كان على الامة الاسلامية استتصاليه وازالة اسبابه . هذا ليس حياً بتملك الارض واذلال الرقاب بل تحقيقاً لكلمة الله في الارض خالصة من كل غرض وفرضاً لربوبية الله وحاكميته وعدله . اما اسلمة غير المسلمين فليس بهدف الاسلام بل يهدف الى تخليص البشرية من ربوبية الطاغوت والى منحها العدل المطلق ، ﴿الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت﴾ . (النساء : ٧٦) .

فالاسلام ، في نظر الاصوليين ، هو ثورة لتحرير البشرية وثورة على ربوبية الانسان . فهدف الجهاد اذن هو اقامة الحياة في ارض الله على منهاج الله والحكم بما انزل الله . لهذا فان المجتمعات التي تحتاج الى الجهاد هي بما انزل الله . لهذا فان المجتمعات التي تحتاج الى الجهاد هي المجتمعات غير القائمة على المفهوم الاسلامي للالهية والربوبية ، فالمسلم يقدم دمه وروحه فداءً لعقيدته وهداية للناس وليس للحياة او المال^(٧١) .

من اهم الحركات الاسلامية التي طبقت الجهاد النقشبندية في تركيا وجنوب روسيا وافغانستان منذ القرن الثامن عشر في القوقاز . في عام ١٨٩٨ قامت النقشبندية بانتفاضة انديجان وعند قيام الثورة الشيوعية عام ١٩١٧ شكلت الحركة اساس القوات المقاتلة ضد الشيوعية وسيطرته على المناطق الاسلامية في جنوب روسيا وقاتلت الروس حتى عام ١٩٣٢ . كما قاوم المسلمون المتصوفون التغلغل الشيوعي في مناطق البلاد الاسلامية في وسط آسيا . واثرت النقشبندية في انتشار الاسلام في شبه القارة الهندية وفي الجزر المترامية الاطراف من المحيط الهندي مثل اندونيسيا وجزر الملاوى وقاومت النقشبندية ايضاً الاستعمار البريطاني

ووصلت ذروة المقاومة والكفاح في الجهاد ضد الانكليز والسيخ عام ١٨٣١ . هذا التحول الخطير في الهند مهد للطائفية في الهند ، وانتقل بارليفي زعيم المسلمين في الهند مهاجراً الى حيث يسود الاسلام وسعى لتكوين جبهة على الحدود الافغانية^(٧٣) .

وفي الشرق الادنى لعبت الصوفية دوراً فعالاً في مقاومة الغزو الهولندي شمال سومطره وساهمت في قوة الاسلام المسلح في الفلبين ، وفي الصين جاهدت الصوفية ضد اتباع المسلمين للصين دينياً وسياسياً واستمر الجهاد الى هذا القرن . وحتى اهم الثورات المسلحة ثورة عام ١٨٦٢ واستمرت حتى عام ١٨٨٧ وثورة اخرى قادها «توين حسن» الذي يعود له الفضل في ترجمة القرآن الى اللغة الصينية الى هذا الشخص^(٧٤) .

وفي الماضي القريب تزايد الخطر الشيوعي وتجلى الشعور الاسلامي في الاتحاد السوفياتي بعد سياسة غورباتشوف الاخيرة فظهرت حركة الجهاد في اذربيجان وبعض المناطق الاسلامية الاخرى وظهر الصراع مع الشيوعية بشكل واضح من سياسة الشيوعية تجاه الجمهوريات التي طالبت بانفصال الحزب الشيوعي المحلي عن مركزية الحزب الشيوعي في موسكو . الا ان الاتحاد السوفياتي زج قواته في الجمهورية واستخدم السلاح في قمع الحركة الاسلامية وقتل العديد من المسلمين فانتقلت الحركة الاسلامية للعمل السري . وحدث كل هذا بعد فشل الروس الشيوعيون من طمس الهوية الاسلامية في اذربيجان^(٧٥) .

كما قام الاستعمار الايطالي بغزو ليبيا عام ١٩١١ ، ولم تتمكن القوات التركية من الدفاع عنها بسبب ضعفها ، فانسحبت منذ اليوم الاول من النزول على الساحل الليبي . وقد قام الليبيون الذين استخدموا

المساجد والزوايا الدينية كقاعدة انطلاق للمجاهدين ، وعلى رأسهم عمر المختار، بمقاتلة القوات الايطالية . ومن اهم المعارك التي خاضها الليبيون هي معركة الشط عام ١٩١١ ومعركة الهاني وظل المجاهدون يقاتلون حتى عام ١٩٣١ وضحوا باكثر من ثلاثة ارباع المليون مشرد ومهجر وشهيد^(٧٥) .

وفي فلسطين قامت حركة القسام في فلسطين في تهاام عام ١٩٣٥ واستمرت حتى عام ١٩٣٩ . بدأ الشيخ القسام بتشكيل الخلايا الجهادية في حلقات سرية وقد استشهد القسام في اول صدام مسلح ضد البريطانيين في عيبد قرب جنين لكن حركته استمرت ونفذت عمليات كبيرة ضد البريطانيين واليهود . وقد اثر منهج القسام في الجهاد في كثير من الاجيال الفلسطينية وبدأ تأثير الحركة الاسلامية المسلحة بالظهور عام ١٩٨٠ . ويعتبر الشيخ عبد العزيز عودة جهاد القسام «البذرة الاولى والنوعية في مسيرة الجهاد الاسلامي» والشيخ عودة هو الموجه الروحي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين^(٧٦) .

ومنذ عام ١٩٣٦ قامت حركة الاخوان المسلمين في الجهاد في فلسطين وكسبت تأييد الفلسطينيين . فالأخوان وقفوا ضد الحكومة المصرية والاحتلال البريطاني وقرروا الوقوف الى جانب المسلمين في فلسطين وبدأوا بجمع التبرعات وقاتل جيش الاخوان في فلسطين . وقد سقط الكثير من متطوعي الاخوان في فلسطين خصوصاً في الايام الاولى . وعندما صدر قرار حل الاخوان وقع متطوعو الاخوان في فلسطين في مأزق وقد حاصرتهم قوات الجيش المصري وخيرتهم بين القاء السلاح والعودة الى المعتقلات في مصر او الخضوع للقوات المصرية . وبقي الاخوان في مصر تحت امرة الجيش المصري وبعد اتفاقية رودس نزع سلاحهم وارسلوا

الى معسكرات الاعتقال^(٣).

وفي ايران، وقع الشاه تحت نفوذ الولايات المتحدة واندفع باتجاه اقامة علاقات قوية مع اسرائيل واصبحت ايران قوة معادية للعرب والمسلمين. وابتعد الشاه رجال الدين عن السياسة حتى عام ١٩٧٩، عندما بدأ الايرانيون بالنزول الى الشارع ومقاتلة النظام حتى تم اسقاط الشاه ونظامه اسقطت الثورة البيضاء التي ادت اساساً الى تثبيت قواعد النظام الدكتاتوري وتبعية ايران لاميركا. فطبقت ايران مبادئ الشريعة الاسلامية على العموم بالرغم من القسوة والعنف اللذين رافقا احياناً هذا التطبيق. اما على صعيد العلاقات الدولية، فقد حددت ايران علاقاتها مع اسرائيل واميركا والاتحاد السوفياتي والدول الاسلامية، فالغت سفارة اسرائيل في ايران واستحدثت مكتب منظمة التحرير واصبح العداء للصهيونية جزءاً من استراتيجيتها. اما اميركا فقد اعتبرت الشيطان الاكبر ومرتبة العداء ضد الاسلام ورفضت وساطة الامم المتحدة لان ايران اعتبرتها اداة سياسية تستعملها الولايات المتحدة لتغطية اغراضها ومطامعها. وتعتبر ايران ان النظام الدولي المعاصر الذي اسس على مبادئ وافكار مادية مختلف كلياً عن النظام الاسلامي. لهذا طالبت ايران ان تقوم مظلة عالمية اسلامية او ان يتحول العالم الى نظام اسلامي عالمي عن طريق الدعوة ونشر المبادئ الجهادية. الا ان علاقة ايران بالدول الاسلامية تحكمها رؤيتها لهم على انهم دول شقيقة^(٧٨).

وتظهر ايران نفسها اليوم على انها النموذج الذي يمكن لشعوب العالم المسيطر عليها من القوة العظمى ان تتجه اليه. فعلى الرغم من سيطرة الشاه المطلقة كان الحل في وقوف الشعب ضد الطاغية وليس بالالتجاء والاحتفاء بدول خارجية. فالدين الاسلامي يعتمد على الله

ويوحد كلمة المسلمين اما الحلول فتكمن في الداخل . وبهذا حطمت ايران المقولة بانه لا يمكن لاي دولة الخروج عن طاعة القوى الكبرى وان ارادة الشعوب اقوى من الشيطانين الكبيرين ، اي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي اللذين حاولا شق الخلاف بين السنة والشيعة وبين الاثنيات المختلفة من اكراد وتركمان وغيرهما . لهذا اعلنت ايران انه برغم الخلافات المذهبية فإنه على الجميع مقاتلة الاتحاد العالمي والامبريالية وتوحيد المليار مسلم الذين يملكون مقدرات عظيمة من ارض ومصادر طبيعية ووعد الهي بتحقيق النصر ومركز مميز جغرافياً وسياسياً . وعليه قامت ايران بهجمة مضادة ودعمت القوى الاسلامية التي تحارب امبريالية الشرق والغرب^(٧٩) . تقوم ايران بكل هذا من منطلق رفض سيطرة انسان على الانسان عن طريق وضع الانظمة والقوانين الوضعية وتعتبر الجهاد وسيلة لاتاحة المجال للانسان لان يحكم بقانون الله . فالجهاد ، ليس باداة عدوان او وسيلة لتحقيق بعض المطامع بل لحماية الدعوة ولضمان السلام واداء الرسالة الكبرى . ويشدد الاصوليون على اهمية عدم الانهزام امام الانظمة المعاصرة وعقائدها وقولية الاسلام باشكال ليست له لان ذلك يؤدي الى رسوخ الجاهلية وقوتها المادية والفكرية والى الاحباط ، بل يجب الدعوة الى التوحيد الكامل وعدم جعل الجهاد وسيلة للتوصل الى المطامع والمنافع كما تفعل الايديولوجيات الاخرى كالقومية والعنصرية وغيرهما^(٨٠) .

فالاسلام ، من منظور الاصولية ، مكلف ، اولاً ، بالدفاع عن الامة مادياً ومعنوياً ، وثانياً ، بضمان حرية الدعوة وازالة كل قوة طاغية تمنع وصول الدعوة الى الناس ، وثالثاً باقرار سلطان الله في الارض ومقاتلة المعتدين على هذا السلطان الذين يدعون حق التشريع . فكل نظام لا

يقوم على مبادئ الشريعة وكل حاكم له هو طاغوت يجب تحطيم عرشه وهدم نظامه الفاسد، «فلا اله الا الله» هي الثورة ضد السلطات الدنيوية التي ما فتئت تغتصب اولى خصائص الحاكمية وثورة ضد اغتصاب السلطة التي تحكم بقوانينها الخاصة. وهذا يستدعي في معظم الاحوال استعمال القوة لان السلطات والانظمة لن تسمح بتسليم المسلمين لزام امورهم^(٨١).

من هنا نلاحظ ان الاصولية الاسلامية ترى ان المنظمات الدولية تبرر المجازر والجرائم التي ترتكبها القوى الكبرى التي تسيطر على هذه المنظمات بسبب الميزانيات الضخمة التي تسلبها من الشعوب الضعيفة. وتقوم هذه القوى الكبرى وادواتها في المنطقة على تكوين امبريالية عالمية تعمل ضد الحركات الاسلامية في المنطقة وضد الثورة الاسلامية في ايران. يقوم الغرب ببذل الاموال في سبيل ذلك وعندما عجز عن ضرب الداخل الايراني بواسطة بختيار وقطب زاده وغيرهما فرض المقاطعة التجارية والحصار الاقتصادي على ايران وكثف الحرب الاعلامية ضدها وقمع حركة الطلبة الجامعيين وايواء العناصر المعادية للثورة. ويعتمد الغرب اليوم على انظمة المنطقة من اجل الحد من تطلعات ايران وقدراتها، وقد استعمل النظام العراقي مدعوماً من الدول الخليجية لهذا الغرض. وفي ٢٢ كانون الاول عام ١٩٨٠ بدأ العراق هجومه على ايران وهاجمت المقاتلات العراقية العديد من المطارات العسكرية مما دفع ايران الى الدخول في هذا الصراع. خدّم هذا الصراع مصالح القوى الكبرى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا واليابان والمانيا وانظمة عديدة في المنطقة مثل اسرائيل ومصر والاردن والسعودية والمغرب وعمان ودول الخليج. وبعد تكبد بعض الخسائر في البداية وبعد تنحية

بني صدر بدأت القوات الايرانية بتحقيق بعض الانتصارات . وقد هاجم العراق المدن الايرانية بكل انواع الاسلحة ، فضرمت المساجد والمستشفيات والمدارس والاحياء السكنية . وعندما شعر صدام حسين بعدم قدرته على الانتصار حاول التوصل الى معاهدة سلام عن طريق الامم المتحدة ودول عدم الانحياز ومؤسسات دولية اخرى واستعمل العراق قطع تصدير النفط الايراني كي ينفذ الايرانيون تهديدهم باغلاق الخليج . وبهذا تدخلت القوى الكبرى لانهاء هذه الحرب ، واستنفرت اميركا ودول المنطقة الاساطيل لحماية المنطقة من تهديد ايران وحماية مصالحها النفطية وتدفق النفط . زود الاتحاد السوفياتي العراق بصواريخ أس . أس . لتدمير مدن ايرانية وانزال الخسائر الفادحة من اجل المساومة مع ايران . فالحرب كانت عرضة للامتداد الى ما وراء حدود ايران والعراق وتهديد امدادات النفط ^(٨٢) .

منذ اندلاع الحرب انخفضت احتياطات العراق . فحصل على معونات مالية من الدول الخليجية التي كانت تريد رد الثورة الاسلامية من اجل الحد من تطلعاتها التي كانت تهدف الى توحيد العالم الاسلامي في مواجهة الصهيونية . فالنظام العراقي وبالرغم من تكاليفه الباهظة استخدم لصد الثورة ولحماية انظمة المنطقة وقامت استراتيجية الولايات المتحدة على ان يقوم صدام حسين بتحقيق مصالحها باسقاط النظام الاسلامي في ايران . ففي حال عدم اسقاط ذلك النظام فانه سيوفر اندفاعاً للمد الاسلامي في العالم الاسلامي . وهذا غير مسموح به . ويعود سبب عدم اسقاط النظام العراقي بعد حرب الخليج الثانية الى الخوف من وصول حركة اسلامية متعاطفة مع الجمهورية الايرانية . في مقابل هذا النموذج الغربي في الهيمنة عن طريق إثارة الحروب ،

تؤمن الاصولية ان الجهاد ليس بحركة عشوائية بل هو بذل الجهد لنيل اكبر المطلوب وهو ما يتطلب العمل الطويل ضد كل من يرفض الاسلام او يمنعه ، لكن عند فرض المعركة يجب مواجهتها لكن ضمن الظروف الموضوعية والا تحولت الدعوة عن مسارها الحقيقي وعلى الحركة الاسلامية التفكير بمواجهة التحديات والتصدي للقوى الكبرى وسيطرتها . ويتطلب هذا تطوير الفكر والعمل الذي يجب ان يؤدي الى انشاء الدولة الاسلامية التي بدورها تصبح قاعدة للثورة في المواقع الاخرى البعيدة عن الدولة الاسلامية وتهدف الى ايجاد الدولة الاسلامية وتحقيق الارضية لحركة الدولة على اساس الواقع . ومفهوم الثورة هذا لا يخالف منطق الدولة . فالثورة والدعوة توصل الى المجتمع الاسلامي والدولة الاسلامية وهما بدورهما يقومان بواجب الدعوة الى الثورة على الظروف الطارئة على الامة^(٨٣) .

والثورة موجهة الى كل المجتمعات غير القائمة على المفهوم الاسلامي لالوهية لانها تهدف الى القضاء على كل تلك الانظمة والحكومات القائمة على مبادئ غير الهية وغير مستمدة من الشريعة الاسلامية والقائمة على حكم الانسان واستعباده . من هنا يتوجب على الثورة عدم ترقيع المفاهيم القديمة مع المفاهيم الاسلامية بل يجب زلزلة القديم وهدمه . فالعمل الاسلامي يتحرك من موقع الدعوة الى تغير القاعدة الفكرية للانسان ومن موقع الثورة من اجل تغير القاعدة السياسية للحياة . وعن هذا التحدي وعدم التورط في التفاصيل العقيمة ينشأ الوعي الذي يؤدي الى استمرارية الثورة والى تحقيق اهدافها ، لهذا يجب على الثورة عدم الاستسلام للامر الواقع الذي تفرضه توازنات المصالح الغربية الذي سيقطع الطريق على تطلعات الحركة

الاسلامية^(٨٦).

من هذا المنطلق تدعو الحركة الاسلامية الى احدى ثلاث : الاسلام او الجزية او القتال . اما الدخول في الاسلام فهو اعتراف بالله وشريعته والخضوع له ، ودفع الجزية دليل الخضوع لشرعة الله ، فتطبيق الشريعة الاسلامية سواء كان الشعب كله او بعضه مسلماً يجعلها جزءاً من دار الاسلام . اما الارض التي لا تخضع لحكم الاسلام وشريعته فتلك دار حرب . من الناحية الدولية ، تكون المجتمعات الجاهلية مجتمع دار الحرب ، وخاصة عند قتال المسلمين في عبيدتهم وشريعتهم ومصالحهم^(٨٧).

وتعتبر الاصولية ان الاستعمار حارب العقيدة الاسلامية عن طريق انشاء مذاهب جديدة لمحاولة زعزعة الاسلام ، ومنها الحركة القاديانية . وعند تعثر جهود الغزو البريطاني في الهند ، مثلاً ، حاول القضاء على المقاومة فيها بشتى الوسائل . فأيد الانكليز الهندوس ودفعتهم الى محاربة المسلمين ، كما دفع الانكليز بميرزا غلام احمد لانشاء عقيدة جديدة باسم الاسلام . فقام غلام احمد بالدعوة الى الغاء مبدأ الجهاد . وظهرت القاديانية عام ١٨٧٦ عند اشتداد النضال مع البريطانيين ، فالغت الجهاد وعين اعضاء هذه الديانة في مناصب رفيعة وسمح لهم التحكم برقاب المسلمين . كما استنكر عبد اللطيف القادياني الجهاد في افغانستان ، ولم تشارك حركته في تحرير الهند من الانكليز . ويتمركز القاديانيون اليوم في بريطانيا حيث تقدم الدولة لهم مستلزمات الحياة والدعوة . كما ان لهم مركزاً مهماً في فلسطين بقرية تدعى «الطباير» قرب حيفا ، وتعاملوا تعاملأ وثيقاً مع اليهود اثناء الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام ١٩٤٨^(٨٨).

كما ان البهائية البابية لا تتميز كثيراً عن القاديانية وتقوم البهائية بدور مهم في تدمير الاسلام وتخريبه ، فاعتبرت ان اليهود هم اصل الدين ، ولهذا يجب على البهائي نصر اليهود في صراعهم مع المسلمين والعرب . وعندما هاجم الجنرال اللنبي فلسطين ايام العثمانيين فرح البهاء فرحاً جماً وبشر بالخلاص على ايدي اليهود والبريطانيين . وفي عام ١٩١٨ عبرت البهائية عن فرحها الشديد بسقوط حيفا^(٨٧) . يتبين للاصولية من هذين النموذجين ان الاستعمار والصهيونية العالمية يحاولان تدمير مبدأ الجهاد ، فأوجدوا من يطالب بالغاء الجهاد ضد الاستعمار والصهيونية .

على مستوى آخر، ترى الاصولية ان هناك ترابطاً دينياً بين اميركا واسرائيل . ويظهر هذا البعد الديني جلياً في احاديث كثيرة لمسؤولين كبار في العالم الغربي . في حديث امام الكنيسة الاسرائيلي عام ١٩٧٩ قال الرئيس كارتر «لقد آمن سبعة رؤساء اميركيين وجسدوا هذا الايمان ، بان علاقات الولايات المتحدة مع اسرائيل هي اكثر من علاقة خاصة ، بل هي علاقة فريدة ، لانها متجذرة في ضمير ومعتقدات الشعب الاميركي نفسه . . لقد شكل اسرائيل والولايات المتحدة مهاجرون طليعيون ، ونحن نتقاسم تراث التوراة»^(٨٨) . بدوره تحدث الرئيس ريغن بعبارات توراتية عن الحقوق التاريخية لاسرائيل في فلسطين ، كما عبر عن ايمانه باقتراب نهاية العالم وحدث المعركة الحاسمة بين الشر والخير، اي هزمجدون ، و اشار الى الدور المهم الذي ستلعبه اسرائيل في تمهيد الطريق لعودة المسيح الثانية . هذه بعض نتائج تأثير الكنيسة الاصولية في الثقافة العامة في اميركا حيث صور الصراع الاسرائيلي العربي على كونه «امتداداً للصراع التوراتي بين داود وجليات (David and Goliath) فاسرائيل

الفقيرة الصغيرة، هي داود الذي انتصر على العرب الاغنياء الاقوياء،
جليات»^(٨٩).

يتضح من هذا «ان جذور الدين في الولايات المتحدة الاميركية
عبرانية وقد وضعت تفسيراته، وبخاصة لدى الطوائف البروتستانية في
قوالب توراتية، مثل الشعب المختار، الامة المفضلة، الارض
الموعودة»^(٩٠). وكان للوصول اليمين السياسي الى الحكم في الولايات
المتحدة مع قدوم رونالد ريغن عام ١٩٨٠ دفع قوي لاسرائيل اذ بنى هذا
التيار سياساته المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مبادئ دينية
 واصبحت بذلك الاصولية المسيحية في صميم القرار السياسي الاميركي.
وقامت جمعية «الاجلبية الاخلاقية» (Moral Majority) بالحصول على
تأييد من مليونين ونصف ناخب جديد لصالح الرئيس ريغن في
انتخابات عام ١٩٨٠. وبهذا قامت تحالفات بين الحركة الاصولية
المسيحية وبين اليمين السياسي للحزب الجمهوري. وشكلت مسألة دعم
اسرائيل اساس مطالبها. وينص برنامج «الاجلبية الاخلاقية» على دعم
«دولة اسرائيل والشعب اليهودي في كل مكان»^(٩١).

كما كان وضع القدس محور اهتمامات المنظمات الصهيونية
المسيحية. فعلى سبيل المثال هناك «مؤسسة جبل المعبد» (Temple
Mount Foundation) التي تحصر اهتمامها في انشاء معبد القدس.
ومقر هذه المؤسسة يقع من لوس انجولس في كاليفورنيا ويتفرع عنه لجان
ومنظمات عديدة وفي عام ١٩٨٣ قامت هذه المؤسسة بالدفاع عن
المعتقلين الاسرائيليين الذين قاموا بتخريب وتدمير اجزاء من المسجد
الاقصى. ويمكن حصر النظرة المستقبلية للصهيونية المسيحية في قول
رجل الدين ليندسي (H. Lindsey): «تحققت نبوءات التوراة، فهي هي

اسرائيل تولد في جديد في فلسطين . . وها هي تمسك بالقدس القديمة والاماكن المقدسة الاخرى ، وسوف تعيد بناء معبدها القديم في موقعه التاريخي^(١٧) . هذا بالنسبة الى جزء مهم من الكنيسة البروتستانية .

ويبدو ان طبيعة العلاقات بين الشرق الاسلامي والغرب المسيحي متشعبة فهناك العوامل الاقتصادية ، كما اسلفنا ، علاوة عن هذه العوامل الدينية التي كانت لها تأثيرات قوية على العلاقات ما بين شرقي المتوسط وجنوبي اوروبا «اي بين الاراضي المقدسة وما يحيط بها وبين الفاتيكان وما يمثله . وهذا العامل الخطير تظهر بمواقف البابوية ازاء التعامل مع الشرق الاسلامي وقرارات التحريم (EX- Communication) بحق كل من يتعامل معه ويزوده بشكل خاص بالمواد الاستراتيجية كالاسلحة والحديد والاشخاب والرقيق . ونتيجة لمواقف البابوية اتخذت دول جنوب اوروبا وغيرها مواقف مختلفة ومتعددة كانت ترمي بغالبيتها الى الحد من الاتجار مع الشرق الاسلامي بهدف حرمانه من مصدر ثروته وقوته في مرحلة اولى وللتغلب عليه في مرحلة ثانية . ولذلك عمدت هذه الدول الى عدم تصدير المواد الاستراتيجية الى مصر وسوريا وامتنعت عن شراء التوابل والسلع الشرقية الاخرى منها ولم تكتف بذلك بل سعت الى الاتجار مباشرة مع اقاليم الهند عبر رأس الرجاء الصالح ودون اللجوء الى السلطات المملوكية الاسلامية . وكان رد فعل سلاطين الممالك اللجوء الى سياسة الترغيب والترهيب . فمن جهة اعطوا التجار الاقربج الامتيازات الكثيرة لجذبهم الى شرقي المتوسط للتجارة ، ومن جهة ثانية تشددوا في معاملة هؤلاء التجار وقناصلهم واجبروهم على شراء الفلفل والتوابل والسلع الشرقية باسعار باهظة حتى انهم لم يترددوا في القائهم في غياهب السجون في محاولة للتأثير على مواقف مدنها وحكوماتهم^(١٨) . هذه

العوامل التي اهتم بها الغرب في القرن الحادي عشر ما زالت ، في رأي الاصوليين ، هي هي وان تظاهراتها بأشكال ولغة مختلفة .

٤ - السلام

تري الاصولية الاسلامية ان الايديولوجيات المعاصرة وانظمتها ضيقت مجال المعاملات بين الامم والشعوب وقسمت العالم الى قوميات وطنية متنازعة ومتناحرة . فالنظام العالمي في القرن العشرين ، تملكته آلهة الهوى والاحبار والسلاطين واصحاب المال والقوة والاحزاب السياسية . وهذا النظام مرفوض لان رسالة الاسلام هي اخراج الناس من عبادة العباد الى عبادة الله وحده . كما ان الانسان اصبح سلعة واصبحت حقوق الانسان في هذا النظام الدولي خال من العدالة الاجتماعية والقانونية والدولية وانعكاساً لمواقع القوى ومصالحها ^(٩٠) . من هذا المنطلق ترفض الاصولية الاسلامية مفهوم السلام المهيمن على النظام الدولي لان المثالية الاخلاقية هي من خصائص الاسلام التي تميزه عن سائر الانظمة الاخرى التي تتمثل في تحقيق ربوبية الله وحاكميته في الارض وانقاذ البشرية افراداً وجماعات من الارباب الارضية المتمثلة في الافراد والانظمة والحكومات وتتمثل في اقامة «السلام العالمي الاكبر» وحماية المستضعفين من المستكبرين ^(٩١) .

هذا السلام الاكبر ، في نظر الاصولية ، لا يمكن فرضه من الخارج عن طريق الانظمة الدولية والمحلية بل يبدأ من علاقة الفرد بربه وبنفسه ومع الجماعة ومن ثم الدولة فالعالم . ويتحقق هذا عن طريق سلام الضمير فسلام العائلة الموصل الى سلام المجتمع فسلام العالم . اما سلام الفرد فهو ، برأي الاصولية ، النواة الحقيقية للسلام الايجابي لان في هذا

السلام انطلاقاً بالطاقات الروحية الصالحة وتهذيباً للأهواء والرغبات . اما الانسان الذي لا يعرف السلام في أسرته فلن يعرف المعنى الحقيقي للسلام . السلام هو التفاعل الايجابي بين الافراد والجماعات في المجتمع الذي يؤثر تحرك وتعايش الجميع . ولا يقر الاسلام ، في نظر الاصولية ، علاقة الصراع وحتميته بين الافراد والمجتمع والدولة بل يقرر ان العلاقات الاجتماعية تقوم على التضامن والتعاون والامن والسلام . لهذا فالقاعدة التي يجب ان تقوم عليها الحياة هي التوفيق بين الحقوق وبين الواجبات وبين الجهد وبين الجزاء . فواجب المجتمع انهاء الحياة وترقيتها والتوجه بها نحو الله مما سيؤدي الى السلام الشامل او السلام العالمي الذي لا يمكن ان يكون الا امتداداً للمبادئ الشاملة العالمية للاسلام^(١١) .

ومن هذا المنطلق ترى الاصولية ان نظرية الاسلام للسلام هي نظرية اخلاقية وليست سياسية متعلقة بالمصالح لان الامة الاسلامية امة اخلاقية ترتبط بالله في كل شؤونها وتنشئ القوانين على مكارم الاخلاق . لذا اوجب الإسلام استعمال الوسائل السلمية وانهاء الخصومة حين ادت هذه الوسائل الى الاعتراف بحقوق الناس وقبل الاتفاقات واباح التفاوض والتحاكم . اما فشل هذه الوسائل فيتطلب النبد ، اي اعلان الخصومة ، ومن ثم الجهاد . فالاسلام اذن لا يرضى الدخول في سلام لم تتوفر فيه شروط اساسية ؛ اولها ، حرية اعتناق كلمة الله ؛ ثانيها ، عدم قتل المسلمين لاعتقادهم ان دينهم يوفر لهم نظام شامل للحياة ؛ ثالثها ، عدم وقوف اي سلطة بوجه الدعوة لله ؛ ورابعاً ، تحقيق العدالة . عند توفر هذه الشروط فان السلم هو اساس العلاقات بين الشعوب والدول لان السلام في الاسلام لا يخرج عن اطواره الميتافيزيقي كالألوهية والتوحيد وقواعده السياسية كالعدل والمساواة والحرية واسسه الاجتماعية كالتوازن والتكامل

والتعاون^(١٧).

من هذا المنطلق ايضاً، حددت ايران اولوياتها في السياسة الخارجية فاعتبرت الدول الاسلامية دولاً شقيقة ثم قسمت العالم الباقي الى مجموعة الدول المحايدة ومجموعة الدول الصديقة ومجموعة الدول المعادية وعلى رأسها الولايات المتحدة واسرائيل، وطالبت ايضاً بالاعتراف بعالمية الاسلام كنقطة اولى في انشاء النظام الاسلامي العالمي ودعت الى تعميق الوحدة بين المسلمين وإلى التحالف مع الدول المستضعفة وطرح الاسلام في مقابل الضغط الفكري الذي يفرضه الاستعمار.

اما الحركة الاسلامية اليوم فترفض موالاة من تعتبرهم اعداء الاسلام وتحاول الانفتاح السياسي لا الانعزال لان الساحة مفتوحة على كل الاحتمالات. وترى انه لا بد من استعمال النتائج الايجابية والسلبية المطروحة على مستوى الدعوة من اجل التمكن من التخطيط موضوعياً وتثبيت القاعدة العليا من الجماهير. لهذا لا يجوز استعمال السلبية المطلقة بل يمكن التعايش مرحلياً مع:

١ - التأكيد على الفروقات الفكرية والسياسية.

٢ - التركيز على طبيعة المرحلة في العمل. فالواقعية تفسر الوسائل لا الطروحات^(١٨).

وترى الاصولية، نظرياً على الاقل، ان الفرق لا العنف هو اسلوب الحركة الاسلامية لكن العنف قد يفرض بسبب طبيعة المواجهة. كما ان الارهاب دعاية عالمية ضد الاسلام بينما تستعمل الدول الكبرى الارهاب ضد الدول الاخرى. واذا ما استعملت الحركات الاسلامية الارهاب فهو عنصر استثنائي ووسيلة تبتتها بعض المنظمات الاسلامية في ظروف سياسية معينة وضغط معين. ويعمل الاعلام العالمي على تشويه

وجدان الرأي العام الاسلامي والدولي لمنع الاسلام من الخوض في السياسة العالمية . فالحركة الاسلامية تقف في الموقف المضاد لكل الدول والمعسكرات والمحاوير السياسية من اجل التمايز وعدم الانحراف وعدم قبول انصاف الحلول من حيث المبدأ . لكنها توجب التخطيط من اجل اختراق الجدار الدولي وعدم الانغلاق . بل الانفتاح من موقع القوة لا الضعف من اجل منع محاصرة الحركة الاسلامية ومن اجل تركيز الوجود السياسي والعمل ضمن الواقع والعمق الاستراتيجيين^(١١) .

الا انها ترى ان السلام الحقيقي ليس مجرد الامتناع عن القتل او الدخول في الاعيب الحرب والسلام بل هو فكرة اصيلة تتصل اتصالاً وثيقاً بطبيعة الاسلام . ولان الاسلام دين وحدة ، ترى الاصولية ان السلام هو القاعدة والحرب هو الاستثناء الذي يتمثل في خلل التناسق المؤدي الى الاستعمار والظلم والفساد الاشراك . فمن منطلق الوحدة ينطلق الاسلام ويرقى بالوحدة بين الشعوب والاجناس والعالم . فينفي تعدد النظم واسباب التعارض والاصطدام ، لان الاسلام قام على اساس العقيدة الواحدة . كانت الشعوب التي كونت العالم الاسلامي اقوى اسرة عرفها التاريخ ، فانصهرت الثقافات المختلفة وكونت ثقافة اسلامية عالمية واحدة^(١٢) . وتعتقد الاصولية ان هذه العقيدة ترفض جميع اشكال الروابط المتعددة التي تربط العالم كرابط الوطن او الاصل او الجنس او الفرد في تكوين الامة ، كما ترفض وحدة المصالح الاقتصادية ، فقله تعالى ﴿ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فtribصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ تنفي شرعية كل انماط الاجتماع في

الجاهلية القديمة والحديثة بها فيها شرعية النظام الدولي الحالي^(١٠١).

من ناحية ثانية، ترى الاصولية ان الاسلام يرتضي اقامة علاقات دولية قائمة على الثقة «فشرف الاسلام الدولي» يؤهله للوفاء بعهوده وتأمين المبعوثين والمفاوضين وحصانتهم، فلا يمسون بسوء في ظرف من الظروف. فالاسلام يوفي بالتزاماته ويوفي بعهوده «واوفوا بالعهد، ان العهد كان مسؤولاً» بل انه يعتبر هذه الآية كأساس قانون دولي جديد لا يجوز نقضه باسم المصلحة او غيرها^(١٠٢). علاوة عن هذا، ان الاسلام وتماشياً مع نزعته العالمية لا يقطع الصلة بينه وبين اصحاب الديانات الاخرى ان لم يحاربوه او يمنعوا دعوته ولم يفسدوا في الارض ولم يعتدوا على الضعفاء بل يفسح المجال لمن لا سلطان له عليهم مجال التعاون العالمي في سبيل الخير والصالح. لهذا ترى الاصولية ان اساس العلاقات الدولية يجب ان تقوم على البر والقسط، كما ورد في الآية الكريمة «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم ان تبوهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، انما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين، واخرجوكم من دياركم، وظاهروا على اخراجكم، أن تولوهم، ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون» (المتحنة: ٨-٩)^(١٠٣). وجاء في دستور ايران، الاصل الرابع عشر، ان الدولة تعتبر ان واجب المسلمين «ان يعاملوا الاشخاص غير المسلمين بالاخلاق الحسنة والقسط والعدل الاسلامي وان يراعوا حقوقهم الانسانية». يسري هذا الاصل على الذين لا يتأمررون ولا يقومون بأي عمل ضد الاسلام او ضد الدولة الاسلامية^(١٠٤).

اما اذا هوجم المسلمون وديست ارضهم وانتهكت حرمتهم وتحكم في شؤونهم اخصامهم وتعطلت شعائرهم واوقفت دعوتهم فان هذا

يوجب العزم على الجهاد والجهاد هنا هو فرض عين لا مفر منه ويمنع السعي إلى السلم .

اما فيما يتعلق بالامة الاسلامية فقد ورد في دستور ايران ، الاصل الحادي عشر «يعتبر المسلمون امة واحدة وعلى الحكومة الاسلامية اقامة كل سياستها العامة على اساس تضامن الشعوب الاسلامية ووحدتها وان تواصل سعيها من اجل تحقيق الاتحاد السياسي والاقتصادي والثقافي في العالم الاسلامي . اما منطلق الحركة الاسلامية فهو تعميق العلاقة بين المسلمين عن طريق الالتزام بقضايا الاسلام الكبرى والسماح للخصوصيات بالتعبير عن نفسها وربط المصلحة الاقليمية بالقضية العامة تبعاً للتصور المنفتح على الخطر الصهيوني لان الانعزال بالنسبة للحركة الاسلامية هي ظاهرة مرضية . وهذا يوجب الانفتاح والمرونة مع التيارات غير الاسلامية»^(١٠) .

اما المعاهدات التي تقوم على مبدأ سحق الضعيف مثل معاهدة الصلح والسلام المعقودة بين اسرائيل وجمهورية مصر العربية فهي معاهدات مرفوضة عند الاصولية لان المظلة التي تقوم عليها مثل هذه المعاهدات هي جائرة وظالمة . فالمعاهدات في الاسلام يجب ان تؤدي الى انتهاء حالة الحرب وحماية الاسلام وتقرير التعاون بين الشعوب واظهار دعوة الاسلام من خلال موافقة المعاهدات لاحكام الاسلام . اما المعاهدات اليوم فتقوم على الخداع والغش ونقض العهود وفرض الهيمنة . وتستعمل قرارات المؤسسات الدولية اليوم مثل قرارات الامم المتحدة ٢٤٢ و ٤٤٥ للتغطية على عدوانية اسرائيل ؛ وعليه ، فالنظام الدولي وسلامه لا يحترم العهود والمواثيق الا اذا كانت في مصلحته المادية والسياسية .

السلام، عند الاصولية، ليس بالاستسلام للمنظمات الدولية ومن يسيطر عليها. فلا يجوز للمسلمين السكوت عن المجازر التي حلت مثلاً بمخيمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة والرشيديّة في لبنان ومخيمات الفلسطينيين في الاراضي المحتلة لان هذا استسلام. ان اسرائيل اليوم تقوم على تدمير الامة وتعلن الحرب على العرب والمسلمين. وبسبب موقف اسرائيل وقربها من مركز القرار الدولي يرى الاصوليون ان اي سلام معها عبر الامم المتحدة او اميركا سيكون لصالحها. عام ١٩٤٨ قيل للعرب ان من هرب من الفلسطينيين سيعودون الى ديارهم وان ارضهم ستعاد لهم. لكن الاحتلال الصهيوني القى بظل احتلاله على فلسطين وارض عربية اخرى. ان من يأمل بأن تنصر اميركا العرب على اسرائيل او ان تقف موقف الحياد الايجابي او الحكم العادل يخدع نفسه ولا يجيد قراءة الحدث لان اسرائيل هي رأس حربة الصهيونية الدولية التي انتقلت قيادتها من بريطانيا الى اميركا، ولن يكون للمسلمين اي سلام الا عند نبذهم لاسلامهم وتحويله الى طقس من الطقوس الشكلية.

الفصل الثاني

العلاقات الحالية والمستقبلية بين الاصولية والنظام الدولي

لا بد عند رسم استراتيجية العمل الحركي للأصولية الاسلامية في المرحلة الراهنة من الإشارة أولاً إلى ملامح النظام الدولي الجديد بسبب الارتباط المباشر وغير المباشر للنظم السياسية في العالم العربي والإسلامي بالنظام الدولي .

أولاً: ملامح النظام الدولي الجديد

١ - النفط والسياسة

ظهرت هذه الملامح بوضوح في الحرب الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على العراق . فقد صادرت الولايات المتحدة ، وهي قطب النظام الدولي الجديد ، سياسة النفط وصادرت سياسة بيع الأسلحة وتسويقها ، وخاصة لدول العالم الثالث ذات الثروات التي تمكنها من اثاره مشاكل سياسية وعسكرية على المستوى العالمي . كما تحاول الولايات المتحدة تسويق نظامها نموذجاً لنظام سياسي ليبرالي وديمقراطي ورأسمالي قادر على معالجة المشاكل الداخلية والخارجية لدول هذا العالم . إن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة مواد استراتيجية حيوية للولايات المتحدة لكن هذه المواد تسيطر عليها دول ضعيفة سكانياً وسياسياً وعرضة لمطامع جيرانها ولهزات داخلية . وتشكل السيطرة على

هذه الدول مفتاح السيطرة على الاقتصاد العالمي . فما أقدمت عليه الولايات المتحدة لم يكن مجرد طرد العراق من الكويت بل حقق هدفاً استراتيجياً أميركياً هو القضاء على التهديد بالسيطرة على منابع النفط والتحكم ، ولو جزئياً ، بالنظام الاقتصادي المسيطر عالمياً ، أي الرأسمالية . فقد اعتبرت الولايات المتحدة أن مصالحها الحيوية مهددة وأن انشغال الاتحاد السوفياتي بمشاكله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الداخلية كفيل بمنعه من تقديم أي مساعدة للعراق وهكذا منعت من وقوع احتياط النفط العالمي تحت سيطرة دولة لا تستطيع التحكم بقيادتها والتأثير في سياساتها . من هذا يتبين لنا أن الوضع الاقتصادي العالمي والسيطرة عليه سيتصدر الروزنامة الدولية وخاصة مع تحول الأنظمة الاشتراكية إلى اقتصاد السوق الحر والرأسمالية .

إن تعزيز الرأسمالية وتوسيعها أصبح من أهم الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة ، وهذا يتطلب أخذ مبادرات اقتصادية دولية علماً أن العجز الذي تعانيه الولايات المتحدة يجد من إمكان خفض الدين ويؤدي إلى زيادة الواردات من الدول الأخرى مما يقلص قدرة الولايات المتحدة على الضغط على أوروبا الغربية واليابان من أجل حل مسألة الدين القومي وتوسيع أسواق التجارة .

والقطيعة الأحادية للولايات المتحدة تتطلب منع أي تعددية اقتصادية سواء مع الاتحاد السوفياتي أو أوروبا الموحدة أو اليابان . فالولايات المتحدة ، وفي المستقبل المنظور على الأقل ، ستربع على نظام دولي يسيطر عليه العالم الغربي الصناعي ضمن حدود المصالح الأميركية . وسيرتبط هذا العالم الصناعي في سياساته الخارجية بالولايات المتحدة ، ولو على مفضل . كما ستصبح الهيئات الدولية والإقليمية في مجملها

غطاء للسيطرة الأميركية المطلقة (كما حدث في الأمم المتحدة أثناء حرب الولايات المتحدة مع العراق) عوض ان تكون مركز حل الصراعات الدولية .

إن الانحطاط النسبي الاقتصادي والتكنولوجي للولايات المتحدة سيضعفها على الأرجح أمام اليابان وأوروبا الغربية اللتين تمولان الدين القومي الأمريكي من أجل زيادة سيطرتها على الأسواق الأميركية . فاليابان مثلاً تصدر إلى الولايات المتحدة تكنولوجيات متقدمة جداً بينما تستورد مواد أولية وأغذية رخيصة منها . لهذا ، فالسيطرة على الشرق الأوسط تسمح للولايات المتحدة بتوسيع أسواقها والتحكم بأسعار النفط ، وبالتالي التحكم بموارد الطاقة الضرورية لاقتصاد اليابان وأوروبا وغيرهما . كما أن السيطرة على الشرق الأوسط تسمح للولايات المتحدة بتجيير كل عقود بناء البنية التحتية وبالتالي تنشيط الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد بعض الركود .

١ - السيطرة على التسليح في الشرق الأوسط : من أهم المتغيرات الدولية نشوء استراتيجية جديدة تتسم بانتشار أسلحة الدمار الشامل . ومن المتوقع ، بحلول عام ٢٠٠٠ ظهور أكثر من عشرين دولة نامية تمتلك صواريخ بعيدة المدى مع وسائل إطلاقها إلى أي بقعة في العالم . وستتمكن دول كثيرة مثل سوريا وإيران من امتلاك صواريخ بعيدة المدى مهددة بذلك المفهوم الأمريكي للسلام العالمي . فالعراق شكل للولايات المتحدة نموذج الخطر الاستراتيجي للقضية الأحادية . من هنا يمكن فهم إصرار الولايات المتحدة (وإسرائيل) على وجوب تدمير القوى الكيميائية وغير التقليدية للعراق . وستعمل الولايات المتحدة على تجريد القوى الإقليمية (سوريا وإيران وليبيا) من أي إمكانات عسكرية غير تقليدية .

ويشكل قيام قوى غير تقليدية في العالم الثالث تحدياً لهيمنة الإمبريالية الرأسمالية وهيمنة الشمال على الجنوب . من هذا المنطلق يجب رؤية الأزمة القائمة اليوم بين الغرب وليبيا حول تفجير طائرة لوكربي . وتحاول الولايات المتحدة من خلال هذا الحدث اخضاع ليبيا لـلرؤيتها الإستراتيجية التي تقوم على تطويع الدولة المستقلة . ولهذا لا يُستبعد ضرب ليبيا عسكرياً . وبعد هذا ربما يأتي دور سوريا او إيران او كليهما . إلى هذا ، فإن السيطرة على تجارة الأسلحة في الشرق الأوسط يحرك أيضاً الاقتصاد الأميركي حيث تعتبر صناعات الأسلحة من أهم الصناعات المنشطة للاقتصاد . ومن المتوقع أن تقوم الدول العربية بصرف بلايين الدولارات على التسليح .

٢ - نشر الرأسمالية الليبرالية : إن سقوط النموذج الاشتراكي المنافس للنموذج الليبرالي الرأسمالي سيسهل انتشار الليبرالية للرأسمالية ونموذجها السياسي في الحكم الديمقراطي . ولن تقتصر إفرازات انهيار الإمبراطورية السوفياتية على الوجهة الاقتصادية بل ستعدها إلى الوجهة الأيديولوجية وإلى أنظمة الحكم ؛ فالمرجعية التوتاليتارية لأنظمة المنطقة سقطت وسقطت معها قدرة أنظمة المنطقة على الحصول على الدعم الذي يمكنها من الاستمرار في الحكم على الطريقة التوتاليتارية ، لأن الشيوعية سقطت عالمياً كفلسفة وأيديولوجيا ونظام سياسي واقتصادي . وهذا سينعكس لا محالة على أنظمة المنطقة وسيزيد من التوتر القائم بين معظم الأنظمة وشعوبها ويزيد من هشاشة الأوضاع الداخلية وقابليتها للانفجار .

هذه هي باختصار ملامح النظام العالمي الجديد التي سيحدد إلى قدر كبير ملامح النظم الإقليمية في المستقبل القريب ، وهي الديمقراطية

أو غيابها والاقتصاد والأمن .

٣ - الديمقراطية: من غير الصحيح القول إن سيطرة الولايات المتحدة على الشرق الأوسط تعني اختفاء المشاكل الأساسية فيه وخاصة ما يتعلق بالمسألة المركزية للعالم العربي والإسلامي وهي قضية فلسطين . بل على العكس من ذلك ، تواجه الولايات المتحدة مهمة صعبة جداً وهي تحويل انتصارها العسكري إلى انتصار أيديولوجي واقتصادي يتمظهر في المرحلة الأولى في سلام ثابت ودائم .

لقد حركت حرب الخليج الثانية القوى السياسية والاجتماعية في العالم العربي والإسلامي وانشأت وضعاً جديداً لن تتمكن حكومات المنطقة من السيطرة عليه بسهولة . واعتبر كثيرون من العرب والغربيين أن من أهم مسببات حرب الخليج هو غياب الديمقراطية . فلو كان الشعب العراقي سيد قراره لما تورط في حرب مع إيران وفي ضم الكويت^(١٠٧) .

إن أسس الديمقراطية ، وهي المشاركة في السلطة والمحاسبة العامة ، غائبة في الدول العربية . وأصبحت القوة المركزية مطلقة في الدول العربية منذ الحرب العالمية الثانية ، بسبب توظيفها للعدد الأكبر من القوى العاملة وبسبب سيطرتها على جميع شؤون الحياة . فالسلطة الحاكمة تطاع إما خوفاً ورهبة وإما من أجل مكسب معيشي . وتسيطر الحكومات ذات الإدارات المركزية والجيش الكبيرة على المجتمع بأكمله . ففي مصر والعراق ، مثلاً ، ازداد عدد الموظفين في عشرين سنة تسعة أضعاف ، فضلاً عن الأعداد الكبيرة للقوات الأمنية والعسكرية^(١٠٨) . إن ربع القوى العاملة موظفة في الدولة مما يقلل من قدرة هذه القوى على اللجوء للديمقراطية حيث أن الموظف لا يتجرأ على مساومة صاحب العمل على الحقوق المدنية والسياسية .

وقام بعض المفكرين العرب بوضع أيديولوجيات معينة حول القومية العربية مما سهل على الدولة فرض مفهوم القومية على المجتمع واستبدادها بحكمه . إلا أن القومية ، وخاصة بعد الضربة الأخيرة التي تلقتها على أيدي دعايتها ومعارضيتها على حد سواء ، اهتز اهتزازاً كبيراً مع خسارة العراق للحرب وهزيمته الشنيعة . إن مفهوم القومية هذا والذي فرض في معظم الأحيان مع مؤسسات حديثة كالبرلمان والإدارات العامة في محاولة لتجاوز خصائص أخرى كالدين والقبيلة والعائلة سقط مبرر وجوده وسقطت معه شرعية الدول التي حملته . هذه الأمور تفسح في المجال أمام المطالبة الشعبية بالمشاركة في صنع القرار السياسي وفي إدارة شؤون المجتمع وبتغيرات أيديولوجية . والسؤال الذي يطرح نفسه الآن يتعلق بإمكانات المجتمعات في التأثير على حكوماتها والوسائل التي ستبعب . ولا بد من الإشارة إلى انقسام شرعية الدول العربية إلى ثلاثة أنواع :

١ - شرعية الفرد الحاكم .

٢ - شرعية الملكية المطلقة .

٣ - شرعية الدول شبه الليبرالية .

هذا التنوع يؤثر في عملية التغيير التي تطرحها القوى السياسية والاجتماعية ، ذلك إن الدولة التي تركز شرعيتها على الفرد الحاكم ، كالعراق مثلاً ، تقوم على مبدأ احتكار السلطة وقمع المعارضة ؛ فلا خيار للشعب إلا الطاعة ، وتستعمل العنف وسيلة للحفاظ على الحكم الذي يقوم على نظام استخباراتي موسع . وأكثر هذه الأنظمة القائمة على حاكمية الفرد تدعو إلى وحدة العالم العربي وتقيم أحزاباً سياسية لتنظيم الصفوف وإنشاء قوة سياسية اجتماعية ^(١٠٨) .

ويتوقع ان تقوم المعارضة في هذه الدول أساساً على معارضة دول الخليج العربي والنفوذ الأميركي فيها ، ومع الوقت ستحول معظم هذه الدول بالإضافة إلى إيران إلى معارضة السعودية . وستمر هذه الدول بأوضاع غير مستقرة تتحكم فيها عوامل عدة دينية واقتصادية ودولية ؛ ذلك ان شرعية هذه الدول تتوقف على حل عادل للقضية الفلسطينية ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الحادة . فحل القضية الأولى ، بالرغم من انعقاد عدة مؤتمرات حتى الآن ، لا يبدو ممكناً في المدى المنظور ، كما أن حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية يتطلب قدرات مالية وتقنية غير متوافرة في المرحلة الحالية .

أما النوع الثاني ، الملكية المطلقة ، فهي متمثلة أساساً في الدول الخليجية والمملكة العربية السعودية . ويقوم الحكم في هذه الدول على أساس مشروع عائلي حيث يقوم الحاكم باللعب على التوازنات الداخلية بين القبائل والعشائر والعائلات والمجموعات الدينية والمدنية . ويفتقر هذا النوع من الشرعية لأي هيئة سياسية سوى الشخص الحاكم . وعلى الرغم من وجود قوى داخلية ، كعلماء الدين ، فإن القول الفصل هو في يد الملك أو الأمير مع مجموعة من الشيوخ . فالأحزاب السياسية ممنوعة وأي معارضة تختنق . لهذا يبدو أن قدرة هذه الأنظمة على توسيع قاعدتها الشعبية والدخول في العملية الديمقراطية محدودة . إلا أن هذا لا يمنع قيام الدول الخليجية الصغيرة بانفتاح أكبر على قضايا شعوبها^(١٠٧) .

إلا أن وضع السعودية لا يحتمل الدخول في اللعبة الديمقراطية الحقيقية لأسباب خارجية وداخلية وأقصى ما يمكن للمملكة ان تقوم به هو ما فعلته بإنشائها مجلس الشورى . فالعلماء ، مثلاً ، سيقاومون أي محاولة لإدخال الليبرالية إلى الحكم . أما في الكويت ، فالمعارضة فيها

تتجذر أكثر فأكثر وسيواجه الأمير مشاكل عديدة . ومن المتوقع أن تقوم حكومات الخليج العربي وخاصة السعودية بقمع أي معارضة داخلية وستحاول تعويض هذا عبر محاولة حلحلة مشكلة «الشرق الأوسط» .

أما الدول شبه الليبرالية فهي الحكومات الأكثر أهلية للانفتاح على شعوبها وللسماح بخطوات محددة من أجل المشاركة الشعبية في القرارات السياسية العامة . وتبقى مصر، المثل الأفضل على قدرة النظام على فتح باب المشاركة . كما أن الأردن يخطو في نفس الاتجاه حيث أدخلت الديمقراطية البرلمانية عام ١٩٨٩ . وكذلك سمحت الجزائر وتونس بتعدد الأحزاب . وتتميز هذه الأنظمة بمركزية قوية قادرة على خنق أي معارضة أو إتاحة الفرصة للدخول في اللعبة الديمقراطية بسبب الرأي العام الميسس والقوى السياسية الشعبية الإسلامية . فالحكومة الجزائرية بعد سماحها لجهة الانقاذ بالدخول في اللعبة السياسية وبعد نجاح الجبهة في الانتخابات البلدية قامت بمنع وصولهم الى الحكم وحلت الجبهة .

ففي الأردن ، وخلال حرب الخليج ، خضع الملك حسين للرأي العام الشعبي عوض خضوعه لحساباته الجيو سياسية في المنطقة . كذلك عكس موقف منظمة التحرير الفلسطينية موقف الاكثرية الساحقة للفلسطينيين . وما سماح الحكام بالتظاهرات التي عمت المغرب وتونس والجزائر إلا خضوعاً للرأي العام في تلك الدول . ويبدو أن الليبرالية تأخذ حيزاً في الفكر الإسلامي الأصولي المعاصر حتى أن حركتي النهضة في تونس والإخوان المسلمين في الأردن تضغطان على الحكم من أجل اتباع الأسلوب الليبرالي في الحكم . إلا أن جميع هذه التجارب لا تزال في طورها الجنيني وهشة وعرضة للانقلاب في أية لحظة بسبب الظروف الاقتصادية

الحادة.

حصلت الحركة الإسلامية على ٤٣ مقعداً من أصل ٨٠ من البرلمان . وفي فلسطين حصل الإخوان المسلمون في انتخابات الزرقاء عام ١٩٩٠ على تسعة مقاعد من أصل عشرة وحصلوا على أربعة مقاعد من أصل تسعة في انتخاب بلدية رحيفة . وفي تونس حصلت حركة الاتجاه الإسلامي (الآن حزب النهضة) على حرية العمل السياسي وسجلت انتصاراً ١٤ في المئة من الاصوات في الانتخابات و ٣٠ في المئة في مدن عديدة . وفي عام ١٩٩٠ رفضت النهضة ترشيح ناخين إلا أن ٣٤ مرشح من مؤيديها انتخبوا كمستقلين . وتشكل جبهة الخلاص الإسلامي أول حزب إسلامي مرخص له من شمال إفريقيا . وفي الانتخابات البلدية عام ١٩٩٠ سجلت نصراً ضخماً (٥٤ في المئة من الاصوات) .

كما أن حكومتي السعودية والكويت قد وعدا شعبيهما بإدخالهما في العملية السياسية عن طريق إنشاء مجلس شورى أو برلمان ؛ ونفذت الحكومة السعودية وعدها .

إن مشاكل الدول العربية السياسية والاجتماعية باختلاف شرعياتها لا يسمح لها بالدخول في ديمقراطية حقيقية فهذه المجتمعات مفككة (العراق، السودان) ، وما حدث في الجزائر بحل جبهة ومنع التعددية الحقيقية يمكن أن يحدث في أي دولة أخرى . كما أن وجود إسرائيل يؤدي إلى تقوية الأجهزة الأمنية للأنظمة القائمة . ومن المعلوم أيضاً أن هذه القوى ستكون الأكثر تحدياً للأنظمة القائمة : تشير نتائج الانتخابات الأخيرة في الجزائر والأردن إلى تصاعد في شعبية الحركات الإسلامية وقدرتها على التأثير في حكوماتها والوقوف ضد ما تعتبره توجهات غير إسلامية في

المنطقة (١١٠)

ويمكن القول إن انتشار الديمقراطية في العالم العربي بحاجة لقوة دفع من الخارج ، وخاصة من الولايات المتحدة لكن الولايات المتحدة تستخدم هذا المبدأ بصورة انتقائية (كما فعلت بمبدأ عدم جواز ضم الأراضي بالقوة الذي طبق فقط على العراق ولم يطبق على إسرائيل). لهذا فإن الولايات المتحدة وبعد تأمين سيطرتها على النفط وتسعيه وتوزيعه وبسبب حاجتها الاستراتيجية إليه ، فإنها ستحدد علاقاتها مع دول المنطقة من هذا المنطلق ، وليس من منطلق مبدأ الديمقراطية . إن معظم الأنظمة القائمة اليوم في العالم العربي وقفت إلى جانب الولايات المتحدة في حربها بالخليج ولا مصلحة للولايات المتحدة في تأجيج الحركات الداخلية ضد هذه الأنظمة إلا إذا بدأت في الوقوف في وجه مطامعها ومطامعها أو رأت أن إزالة نظام ما يساعد مصالحها الأمنية والاقتصادية ويدعم الموقف الإسرائيلي .

إن التيارات السياسية الداخلية ستمحور حول ضغط شعبي متزايد من أجل المشاركة في القرار السياسي ومن أجل إدخال الإسلام كمرتكز، أو المرتكز الأول ، في الحكم . وستزايد هذه الضغوط لأن النصر الأميركي اعتبر نصراً على القومية ودولها . ففي الأردن والجزائر ومصر وتونس ستضغط القوى الإسلامية من أجل تسريع عملية الليبرالية . وسيتبع اليمن في هذه العملية بعدما سمح توحيده بالتعددية السياسية ، وستجذر التيار الإسلامي في فلسطين ودول المشرق العربي على العموم ، بالرغم من قدرة أنظمة المشرق على تحييد أو قمع الحركات الإسلامية . أما إيران فهي تعيش الآن مرحلة تحديد الأولويات الداخلية والخارجية ، ويبدو أن التوجه هو إلى التحالف مع الدول ذات القواعد الشعبية

الإسلامية والدول التي يمكنها معارضة الهيمنة الأميركية في المنطقة . وتشكل الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى وأفغانستان مسرحاً للسياسة الإيرانية ، وفي حال نجاح إيران في استقطاب هذه الجمهوريات فانها ستكون تكتلاً قوياً : لهذا يبدو ان إيران ستدخل في نزاعات وصراعات مع القوى المجاورة والتي لها مصلحة في عدم تقوية إيران ، مثل تركيا والدول العربية ومثل الولايات المتحدة التي ستحاول منع تحول إيران الى قوة إقليمية ذات استقطاب اسلامي .

٢ - النفط والاقتصاد

لا تكمن أهمية الشرق الأوسط في استمرار تدفق النفط الى خارج المنطقة فحسب ، علماً انه خلال حرب الخليج لم يتوقف تدفق النفط ؛ بل تكمن أيضاً في أهمية تأثيره على العجز في موازنة الولايات المتحدة وعلى المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة وبريطانيا وبالتالي الثقة المالية والتجارية العالمية . فهناك أربع قضايا اقتصادية مهمة ترتبط بنفط المنطقة ، وهي التحكم بسعر النفط ومستوى الإنتاج وتأمين تدفق النفط وتأثير اوضاع النفط السوفياتي ^(١١) على دول أوروبا الشرقية . وهناك ستة عشر ألف اميركي يعملون في دول الخليج ، كما أن صادرات دول الخليج تؤمن أكثر من مائة ألف وظيفة داخل الولايات المتحدة نفسها ^(١٢) .

ولا بد للولايات المتحدة من تأمين أسعار معقولة للنفط لأن أي نقص سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار . فالنفط هو المصدر الأساسي للطاقة وأي زيادة في أسعاره تؤثر سلباً في الاقتصاد الأميركي . لهذا فإن الحفاظ على الأنظمة الخليجية العربية التي تلعب دوراً مهماً في كبح الأسعار وفي تسويق استثمارات النفط في الخارج هو أمر مركزي من الوجهة

الاستراتيجية . فدول الخليج العربية هذه هي قوة مثبتة للأوبك وتسعير النفط من أجل توفيره بأسعار معقولة للعالم الغربي . وأي أزمة نفطية ستؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة .

وتضطلع دول الخليج أيضاً بدور تجاري مهم مع الولايات المتحدة حيث إنها من ضمن الدول العشر الأكثر اتجاراً مع الولايات المتحدة . كما تلعب دوراً سياسياً مهماً عبر تقديم المعونات إلى العديد من دول العالم الثالث مما يخفف من المسؤولية المالية الملقاة على عاتق الولايات المتحدة . وتدعم دول الخليج ما يسمى بالدول المعتدلة كمصر وهي التي ساهمت في إعادتها إلى الجامعة العربية وفي محاولة حل أزمة الشرق الأوسط سلمياً^(١٣) .

ومع تقادم الزمن سيزداد الاعتماد على نفط الخليج حيث من المتوقع أن يكون احتياط دول الخليج أهم مصدر للنفط في المستقبل . من هذا المنطلق ، لا ترى الولايات المتحدة ضرورة اجراء اي تغيير ديمقراطي في أنظمة الخليج لأنها ستؤدي إلى الإضرار بمصالحها . بالإضافة إلى هذا ، يقف في طريق الديمقراطية تفاوت هائل بين الدول العربية الغنية والدول العربية الفقيرة : ثمانية في المائة من العرب والذين يعيشون في منطقة الخليج يتعدى دخلهم القومي نصف الدخل العام للدول العربية ، كما أن هناك ١٢ في المئة من العرب يعيشون حياة مترفة بينما يعيش الباقون في غالبيتهم حياة فقر ومذلة .

إن دول الخليج الغنية لا تشعر بأي مسؤولية حقيقية تجاه مصر وسوريا والأردن ولبنان وغيرها . وعلى الرغم من امتنان الأنظمة الخليجية لمصر وسوريا لمواقفهما في حرب الخليج إلا أنها تعتبر أن الأردن واليمن والجزائر خانت قضيتهما . فالأنظمة الخليجية تعتقد أن العديد من الدول

العربية الفقيرة أعدت خطة لاقتسام المملكة العربية السعودية، فيحتل العراق الكويت والأجزاء الشمالية من الجزيرة العربية، وتحتل منظمة التحرير الفلسطينية منابع النفط في الأجزاء الشرقية من المملكة، ويتولى الملك حسين الحجاز وينصب نفسه ملكاً عليه بينما تستعيد اليمن الأجزاء التي خسرتها في الثلاثينات وتحتل الربع الخالي واحتياطه النفطي. وهذه المقولة، على أي حال، اخترعتها الإدارة الأميركية ونفاها الاستراتيجيون الأميركيون بعد حرب الخليج^(١١). وأوقفت الدول العربية الخليجية مساعداتها للأردن واليمن ومنظمة التحرير، فخسر الأردن نصف دخله القومي الصافي. وعاد إلى اليمن ٨٠٠ ألف شخص يعملون في السعودية وحرّموا من بيع ممتلكاتهم بأسعار مجزية لأنهم طردوا من السعودية، كل هذا حدث بسبب الخطة المزعومة.

وتقوم المملكة السعودية الآن ببناء قواتها المسلحة وتعزيزها أحدث أنواع الأسلحة وستبقي، بالطبع، تحالفها مع الولايات المتحدة، وستخطو بعض الخطوات المسرحية تجاه بعض التمثيل الشعبي في القرار السياسي لمجلس الشورى الذي أعلن عن قرب إنشائه، وستحاول زيادة رفاه شعبها. كما أنها ستحاول شراء أي معارضة، أصولية إسلامية كانت أم قومية. وبهذا ستحاول السعودية الإمساك بزمام مجلس التعاون الخليجي وتسيطر على الخليج، مما سيجعلها مركز القرار في تسعير برميل النفط. كما أن عائدات وفوائد الدول المنتجة للنفط سيزداد استثمارها في الولايات المتحدة دون أي مردود سياسي على النزاع العربي-الإسرائيلي.

في مقابل ذلك، سيقبل اعتماد دول الخليج على العمالة العربية وستُستبدل بعمالة آسيوية وخاصة من غير المسلمين. ونعتقد أنه بالرغم من توظيف السعودية لبعض العمالة المصرية والسورية إلا أن ديمومتها

محدودة وسيستعاض عنها بدفع مبالغ كبيرة لمصر وسوريا . ومن المعلوم أن مئات الآلاف من العمال المصريين تركوا العراق ، كما أن أعداداً كبيرة من الفلسطينيين والأردنيين أخرجوا من الكويت . وقامت قطر رسمياً بطرد الفلسطينيين . كما أن المساعدات المالية السعودية والكويتية إلى العراق ومنظمة التحرير والأردن واليمن قطعت أو خفضت إلى حد كبير .

ومن هذا المنطلق ، فإن الدول العربية غير الخليجية ستعاني في معظمها من أعباء مالية متزايدة وتوترات اجتماعية حادة . وعلى الرغم من تزايد تبادل الرأسمال والعملية بين مصر ودول الخليج بعد التحالفات الجديدة ، إلا أنها ليست كافية للتخفيف من الأعباء التي فرضت على مصر . وهذا العامل الاقتصادي السلبي سيصعد الخلافات بين الدول الفقيرة والدول الغنية . ففي السابق كان العامل المادي من أهم الأسباب التي أدت إلى تخفيف حدة النزاعات بين الدول العربية . فحكومات الدول الفقيرة حاولت عدم إثارة الدول الغنية من أجل عدم قطع رزق مواطنيها في الدول الغنية ومن أجل زيادة تدفق العملة الأجنبية على الخزينة . وأدى هذا الارتباط المادي إلى بعض التغيرات السياسية في السبعينات والثمانينات ؛ ولهذا كانت الهجمات على شرعية الدول العربية الغنية أقل من الستينات . فتحولت مصر وسوريا ، مثلاً ، من معاداة السعودية إلى موالاتها ومن ثم إلى تحالف عسكري وسياسي معها في حرب الخليج . ولم تتجاوز الخلافات بعد إبرام اتفاق كمب ديفيد الحدود الإعلامية والدعائية . ومع تولي الرئيس حسني مبارك السلطة وبدء المواجهة العراقية - الإيرانية أعيد لمصر اعتبارها ومن ثم عادت إلى العالم العربي . فالعلاقات العربية - العربية مرت ، قبل حرب الخليج بمرحلة تميزت باحترام مبادئ السيادة المختلفة للدول والتعددية

الشرعية»^(١١).

إلا أن القرارات التي تتخذها الدول العربية الخليجية اليوم تنحو نحو فك الارتباط الاقتصادي وتبادل الرساميل والعمالة ، وبالتالي التقليل من الاتجاه الإيجابي الذي ذكرناه عن طريق رفع القيود المالية التي فرضها تبادل العمالة والعملية . فهناك علاقة جدلية بين الصراع السياسي والمبادرات الاقتصادية ، فكلمها ضعف الارتباط المادي ازداد الصراع السياسي . ولهذا ، فإن التغيرات التي تحدث اليوم ستؤدي إلى تبدل المناخ الإيجابي والعلاقات بين الدول الغنية والدول الفقيرة .

ويجب ألا ننسى أن صدام حسين دعا السعوديين والمصريين وشعوب دول الخليج ، خلال حرب الخليج ، إلى الثورة على حكامهم وقلب الأنظمة القائمة . ووصفت هذه الدول النظام العراقي بأنه نظام ديكتاتوري وغير إسلامي وهذا مؤشر إلى العودة إلى مرحلة زعزعة الأنظمة القائمة . واليوم هناك مجموعات داخل منظمة التحرير ، واليمن والسودان وموريتانيا والحركات الإسلامية وغيرها لا تزال تدعم نظام صدام حسين . ويبدو أن إمكانيات التعاون العربية - العربية ستبقى محدودة وإمكانيات التصعيد والدخول في صراع حقيقي وعلني مفتوحة . ستقوم الدول العربية الفقيرة باتهام دول الخليج بالعمالة للأميركيين وبعدم مراعاتها للمشاعر العربية في حل الصراع العربي - الإسرائيلي . وبتبديد الأموال . وستظل ازدواجية الغرب في التعامل مع العرب والاسرائيليين وستكشف سياسة المحاور (مجلس التعاون الخليجي ، اتحاد المغرب العربي) وربما تنشأ محاور جديدة كاتحاد المشرق العربي بين سوريا والأردن ولبنان والفلسطينيين والعراق (بعد رحيل صدام حسين) . كما أنه لا يمكن لمصر - والتي تعاني من مشاكل ديمغرافية كثيرة وتزايد سكانياً

بنسبة مليون نسمة كل سبعة أشهر - أن تعتمد فقط على الدعم المالي من المملكة العربية السعودية بل ستكون بحاجة إلى أسس ثابتة للتنمية الاقتصادية لمعالجة الحرمان والمشاكل الأخرى السياسية وهذا ينطبق أيضاً على دول أخرى كالجزار والمغرب . ويبدو من هذا أن إعلان دمشق بعد حرب الخليج لن يتحول إلى التنفيذ الجدي والمفيد بل سيقى حبراً على ورق .

يجب أن ندرك أن شرعية القوى الحاكمة المهيمنة على الدولة الحديثة والمجتمع التقليدي تتوقف على قدرتها على معالجة الأزمات الاقتصادية الحادة وعلى إدخال القوى السياسية والاجتماعية في العملية السياسية . فالمجتمعات العربية في معظمها ، وخاصة الدول الفقيرة ، تعاني من ضعف في البنية الداخلية مما يؤدي إلى استعمال العنف كوسيلة وإلى فقدان الأنظمة لشرعيتها . لذلك ، فإن عدم تكافؤ فرص التنمية الاقتصادية يوجب الحركات المعارضة وحركات الاحتجاج ويزيد الضغط على الأنظمة القائمة . وكلما تقلصت قدرة الدولة واستعدادها لاستيعاب مطالب هذه الحركات ، كلما ازدادت جذرية هذه الحركات وتشددتها . وكلما استوعبت الأنظمة هذه المطالب كلما ازدادت شرعية الأنظمة . وسيتطلب حماية الأنظمة القائمة مزيداً من المعالجة الإيجابية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ، أي المزيد من الدعم المالي الخارجي والذي لا يبدو أنه آت قريباً وبصورة جدية ؛ أو أنه سيعطى بصورة مشروطة وغير مقبولة للعديد من الدول في المنطقة .

٣ - النظام الأمني الإقليمي

إن نجاح الولايات المتحدة عسكرياً في حرب الخليج جعلها الدولة

الوحيدة المسيطرة في المنطقة ومحل تطلع جميع دول المنطقة من أجل الاضطلاع بدور قيادي في هذه المرحلة. فدول الخليج مدينة للولايات المتحدة وبالتالي أسيرة لها. أما مصر فتريد أن تكون الشريك الاستراتيجي لها، وتحاول سوريا أن تقيم علاقات جيدة مع القوة العظمى الوحيدة الآن. أما إسرائيل فتحاول أن تجعل عملية السلام ضمن مقاييسها لتحقيق أهدافها. تتنافس كل هذه الأنظمة سياسياً واقتصادياً من أجل الحصول على فوائد ومكاسب أساسية في التركيبة الجديدة أو التحالفات الجديدة.

أما الولايات المتحدة، فستمنع دخول أي قوة لمشاركتها في تسيير المنطقة والسيطرة على شرايين الاقتصاد العالمي ودورته الاقتصادية، وستحاول ضرب منافسيها الاقتصاديين^(١٧). كل هذا، على أي حال، لا يتم إلا بالحفاظ على السلام بين الدول الإقليمية وذلك عن طريق إيجاد توازن عسكري وترتيبات أمنية ومعاهدات تثبت الأنظمة الموالية لها في وجه المعارضة الخارجية والداخلية ضمن منظومة علاقات خارجية ودفاعية مع الولايات المتحدة من أجل ضمان المصالح الاستراتيجية. هذا كله يسمح للأنظمة بالاستمرار على حساب شعوبها. كما أن الولايات المتحدة ستقوم بإضعاف الدول القومية العربية وتقوية دور إسرائيل الاستراتيجي.

ستشهد منطقة الشرق الأوسط تزايداً في التنافس على شراء الأسلحة وتعقيدات في الصراعات العربية - الإسرائيلية والعراقية - الإيرانية والصراعات العربية - العربية (عراقية وسورية، وعراقية وسعودية، وسعودية ويمينية، وجزائرية ومغربية...). كما أن معظم دول المنطقة ستفرض الارتباط مع الغرب في معاهدات رسمية حتى لا تثير

حفيظة الشعوب العربية ضدها . . (والاستثناء طبعاً يظهر في الكويت التي أبرمت في ايلول / سبتمبر تحالفاً أمنياً وعسكرياً مع الولايات المتحدة وكذلك مع قطر) .

إن قدرة الدول الإقليمية على إنشاء نظام أمني مستقل عن الولايات المتحدة محدودة جداً بسبب الشعور العام المناهض للغرب في الدول العربية الأساسية نتيجة لضعف شرعيتها ولظهور الدور الإيراني المهم في أي خريطة تحالفات مستقبلية ، ولرفض إسرائيل القيام بأي عمل إيجابي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، والصراع العربي - الإسرائيلي عموماً . لا يعني هذا عدم التمكن من التوصل إلى ترتيبات أمنية محدودة واستعمال قوى إقليمية كمصر مثلاً ، أو نشر قوى متعددة الجنسية تحت لواء الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو أي غطاء إسلامي في منطقة الخليج مع مشاركة فعالة عربية بحراً وجواً وقوات تدخل سريع في تركيا . كما أن هذا لا يمنع محاولة تنفيس أو حل للقضية الفلسطينية ولا تستطيع السعودية التفريط تماماً في قضية فلسطين لأن عليها يتوقف مركزها في العالم الإسلامي على وجه العموم .

إلا أن للقوى الإقليمية أولوياتها . فتركيا لا تريد إنشاء دولة للأكراد بل تريد أن تلعب دوراً أمنياً كقوة مؤثرة في المنطقة . وهذا ما تعارضه إيران ، مثلما تعارض أي دور لمصر أو باكستان والدول الغربية عموماً . كما أن وضع إيران الداخلي لا يسمح لها بالدخول في أي منظومة أمنية مع الغرب . أما السعودية فتريد أن تكون محور المنظومة الأمنية الجديدة وإنشاء نظام موال لها في العراق مما يسمح بتوسيع قاعدتها العسكرية والبشرية والمادية .

إن قيام أي منظومة أمنية دون معالجة القضية الفلسطينية يؤدي إلى

نسفها وضرب منظمة التحرير وظهور «حماس» كبديل تدعمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما يتوجب قبل إنشاء هذه المنظومة معالجة مواضيع التسليح والصراعات العربية - العربية. ولا يجب التقليل من أهمية التيارات الإسلامية والشعبية في العالم العربي والإسلامي وقدرتها على زعزعة أسس الأنظمة القائمة مما يحد من قدرة هذه الأنظمة على الاستجابة للضغط الخارجي. فقد أدى غزو العراق للكويت إلى تغيرات موضوعية، مثل سقوط مقولة سلامة الحدود والاستقلال مع حرب الخليج الثانية.

إن وجود قوات غير إسلامية في دول الخليج أدى وسيؤدي إلى تغيرات سياسية واجتماعية داخلية: شرعية أنظمة الخليج القائمة على القبلية ستكون مهددة على المدى الطويل لأن هناك قوى اجتماعية تحاول تغيير أوضاع مجموعات معينة داخل المجتمع (كوضع المرأة مثلاً). كما أن دول الخليج العربية ستكون أكثر عرضة لتهمة عدم الديمقراطية، وسيتعين على أنظمة الخليج وبسبب التحولات الدولية والإعلام الغربي إعطاء المواطنين حق المشاركة لشعوبها.

من كل هذا يتبين لنا أن وضع الولايات المتحدة والدول العربية الخليجية بعد الحرب ليس بأفضل منه قبل الحرب، فالمنطقة ككل أكثر تفككاً وشعوبها أكثر تطلعاً إلى الديمقراطية. إلا أن الولايات المتحدة ومن منظور الأمن الإقليمي لن تشجع الدخول في اللعبة الديمقراطية، كون الديمقراطية مخيفة لأنها ستؤدي إلى أنظمة إسلامية أصولية كما هو الحال في إيران، وكما كان يمكن أن يحدث في الجزائر، وكما أشارت الانتخابات في الأردن والمغرب والجزائر والمطالبة بتوسيع القاعدة السياسية للحكم في الدول العربية الخليجية. من هذا المنطلق نرى أن مواجهة المد

الإسلامي سيكون من أهم مشاغل أنظمة المنطقة التي ستعامل معه كعدو، بالإضافة إلى محاربة وتطوير النفوذ الإيراني خارج حدود إيران . فالحركات السياسية اليسارية سقطت مع سقوط خطابها ودولتها ودخلت هذه الحركات في حوار مع الحركات السياسية الإسلامية وخطابها السياسي . لا بد من الإشارة إلى أن صدام حسين حاول توحيد الخطاب القومي مع الخطاب السياسي الإسلامي في محاولته لاستنفار شعوب المنطقة ضد دولها . وهذا دليل على عدم كفاية الخطاب القومي عند عدم تأصيله بالفكرة الإسلامية لإثارة مشاعر الشعوب العربية .

ونرى أن خطاب الحركات الإسلامية سيتجذر أكثر من قبل بسبب سقوط المرجعيات الحركية الأخرى وبقاء ونجاح الخطاب الإسلامي الإيراني ومحاولته تخطي الحدود المألوفة الفاصلة بين الشيعة والسنة وبسبب تحول إيران إلى مركز ثقل للجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي وأفغانستان ، وبسبب اتجاه الحركات الإسلامية في دول المغرب ، وخاصة أن المغرب العربي سيدخل في مرحلة تهميش وعدم استفادة من النظام المزمع انشاؤه بسبب مواقف دول المغرب العربي عموماً من حرب الخليج ومحاولتها حل الصراع سلمياً .

ولا بد من الإشارة إلى الدور السلبي الذي تلعبه إسرائيل الآن . فإسرائيل تحاول تصوير نفسها على أنها ذات قيمة استراتيجية حتى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى . وتصور قيمتها الاستراتيجية الآن كرأس الحربة في محاربة الأصولية الإسلامية التي تهدد المصالح الاستراتيجية لكل من روسيا وأميركا وإسرائيل . فالأصولية قادرة على زعزعة الأنظمة الخليجية ومصالح روسيا مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى . . لهذا ، تطور إسرائيل علاقاتها مع الجمهورية المصرية

في يوغسلافيا ومع جمهوريتي أرمينيا وجورجيا في آسيا الوسطى عن طريق إثارة مخاوف هذه الجمهوريات المحاطة بغالبية إسلامية .

كما تحاول إسرائيل إظهار أهميتها الاستراتيجية عن طريق تكريس وضعها كمركز متقدم لتخزين الأسلحة التي قد يستعملها الغرب مجدداً في الشرق الأوسط والتي يجب سحبها من أوروبا . فهي تضطلع بدور الحد من طموح الدول القومية كسوريا والدول الإسلامية كإيران . لهذا ، فهي تمثل نقطة انطلاق الغرب في محاربته للقومية العربية ممثلة بسوريا والأصولية الإسلامية ممثلة بإيران . هذا يتطلب من الغرب ، من وجهة نظر إسرائيل ، صرف النظر عن الانتفاضة القومية والإسلامية في فلسطين .

كما أن فرص نجاح تسوية قضية الشرق لا تبدو قريبة . فالحكومة الاسرائيلية الحالية برئاسة إسحاق شامير هي من أكثر حكومات إسرائيل تعنتاً في رفض أي تسوية عن طريق مبادلة الأرض بالسلام ، وهذا حداها الأقصى . وربما تتمكن حكومة الولايات المتحدة من الضغط على إسرائيل ، كما فعلت من عدم منحها ضمانات القروض ، من أجل حل بعض المشاكل العالقة الشكلية في المفاوضات الثنائية بين العرب واسرائيل حول الشرق الأوسط - لكن يجب ألا ننسى قدرة إسرائيل على استفزاز الكونغرس الأمريكي للوقوف ضد الحكومة الأميركية على المدى البعيد .

ثانياً : نظرات أولية في مستقبل النظم السياسية

في المدى المنظور سيتشكل محور أساسي قوامه مجلس التعاون الخليجي مدعوماً من تركيا ومصر، وربما، سوريا . إلا أن علاقة مصر

وسوريا بهذا المحور ستحدد من خلال مبدأين : تسوية القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي وتوزيع أعدل للثروات وتنشيط التنمية الاقتصادية . وسيتألف محور آخر من إيران والسودان وليبيا واليمن والأردن وربما العراق والجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى وأفغانستان . على أي حال هذان المحوران ليسا ثابتين بل هناك إمكانيات كبيرة لانتقال بعض الدول من محور إلى آخر طبقاً لتطور القضايا الأساسية في المنطقة وحل النزاعات فيها أو تأجيلها .

سيطالب المحور الأول بإنهاء المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل وحل الصراع العربي - الإسرائيلي ، وبالتالي إدخال إسرائيل في المنظومة الأمنية الجديدة ومن ثم توزيع الثروات بصورة أفضل .

أما المحور الثاني فسيطالب بانسحاب كامل من الأراضي العربية وبوجود دولة فلسطينية ومعارضة الولايات المتحدة في المنطقة . كما أن إصرار السعوديين والكويتيين على معاقبة الفلسطينيين وشعوب المغرب العربي والسودان واليمن والأردن بسبب تعاطفهم مع صدام حسين أو حيادهم ، سيعمق الخلافات بين الدول الفقيرة والدول الغنية وربما يؤدي في بعض الأحيان إلى صراع مسلح (حول الحدود، مثلاً، بين اليمن والسعودية) .

ولا يجدر التقليل من أهمية كراهية شعوب المنطقة للولايات المتحدة وخوفها على مستقبلها الذي سيكون له أعمق الأثر في المستقبل القريب . فالخيار العسكري الذي استعمل في الخليج ليس له أي مردود إيجابي على معظم شعوب المنطقة . فهذه الشعوب مقهورة من الداخل والخارج ، لهذا فإن القوى العسكرية للمحور الأول ستستعمل مباشرة وسيقلل من استعمال القوات الغربية وستحاول الولايات المتحدة الظهور على أنها

مطالبة بتطبيق الديمقراطية في الشرق الأوسط^(١٣).

إن عدم أخذ النظام الإقليمي الجديد (المحور الأول) موضوع توزيع الثروات بشكل جدي والانفتاح على الدول العربية الفقيرة وعكس الاتجاه الذي بدأ في الكويت، مثلاً، بعزل العمالة العربية وزيادة العمالة الآسيوية، سيؤدي إلى سياسة اختزالية وانعزالية لأن مثل هذه الإجراءات لا تحل المشاكل على المدى الطويل بل تمهد لنشوء كتلة عربية فقيرة (معظم دول المحور الثاني بالإضافة إلى المغرب العربي والدول الإسلامية الناشئة).

وسيكون التوزيع المالي أحد أهم عوامل التناقض في العالم العربي (أي بين الدول الفقيرة والدول الغنية). كل هذا سيؤدي إلى تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واستفحال ظواهر العجز الغذائي والتبعية للسوق الخارجية وهشاشة القطاع الصناعي وتزايد البطالة. فالوضع العام في العالم العربي مهدد بتناقضات حادة ستؤدي إلى انفجاره لا محالة.

إن نشوء نظام أمني إقليمي جديد مفروض من أميركا سيؤدي إلى بروز «حلف بغداد» جديد مرفوض من معظم شعوب المنطقة ومفض إلى تعميق الخلافات والتزاعات. إن المحور الأول، وخاصة طبعاً مجلس التعاون الخليجي سيحاول رفع الإنتاج النفطي لإغراق السوق حتى لا يتجاوز سعر البرميل ١٨ دولاراً. بينما سيحاول المحور الثاني وخاصة إيران والجزائر، وربما لاحقاً العراق، خفض الإنتاج ورفع سعر برميل النفط إلى أكثر من ٢٥ دولاراً.

كانت حرب الخليج بمثابة إعلان حرب غير مباشر على الدول المتقدمة صناعياً وخاصة ألمانيا واليابان. لهذا لم تكن اليابان، مثلاً،

متحمسة للمساعدة في هذه المعركة . كما أن هناك تنافساً على إعادة بناء البنية التحتية بعد الحرب وستحاول اليابان والمانيا الدخول إلى هذا المعترك عبر إيران والعراق . ويبدو أنه كلما ازداد احتمال فشل حل أزمة الشرق الأوسط وازدادت تقوية إسرائيل عسكرياً، زاد التقارب والتعاون بين إيران والعراق وربما سوريا .

ومن الصحيح أن الولايات المتحدة اليوم تهيمن على أنظمة المنطقة إلى حد بعيد، لكنه من الصحيح أيضاً أنها لا تملك القدرة على فرض هيمنتها على شعوب المنطقة . كل هذا، بالإضافة إلى التناقضات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذا العالم العربي، بالإضافة إلى اختلاف المصالح بين أميركا من جهة واليابان والمانيا من جهة أخرى، سيجعل المنطقة مفتوحة على عدة احتمالات وتحالفات جديدة في المستقبل القريب وفي المستقبل البعيد .

إن الأمة العربية اليوم أصبحت عاجزة عن إيجاد حل لأزماتها الحالية . كما أن مشاكلها أصبحت مدولة وأمنها مخترقاً، وأصبحت تبعاً للنظام الأمني الدولي الجديد المسيطر عليه من الولايات المتحدة والتي ستفرض الحلول والشروط طبقاً لمصالحها . كما أن مؤسسات الأمة المالية كالصناديق العربية المشتركة قد أصبحت عاجزة، حتى أن صندوق النقد العربي بحاجة إلى موافقة صندوق النقد الدولي في تعديل موازين المدفوعات العربية . بمعنى آخر، انهار التكامل الاقتصادي الذي طرح كبديل للوحدة العربية ولم يستطع تأمين التنمية والاستقلالية والتكامل وحل مكانها التخلف والتبعية والتجزئة .

هذه الخصاص بالإضافة إلى انهيار الخطاب القومي وشرعية الدولة القطرية من جهة وإعادة تقوية الدور الإسرائيلي وتعزيز دورها في

النظام الأمني الإقليمي الجديد من جهة أخرى ، لن تؤدي إلى الاستقرار والسلم . كما أن موقف التيارات الإسلامية سيؤثر حتماً على مستقبل المنطقة وأمنها لأنه ليس من الظاهر تقبلها للخطة الأميركية المعدة للمنطقة . كما أن دور إيران في استقطاب هذه التيارات وتحذيرها لا يمكن إغفاله حيث إنها ستدعم الحركات التي تقف في وجهها أنظمة المنطقة ، وخاصة في الخليج ومصر .

من كل هذا ، يمكننا القول إن أي نظام أمني جديد لا يتمحور حول الجامعة العربية وخدمة قضايا الأمة من أمن واقتصاد سيكتب له الفشل على المدى الطويل . فالتناقضات الموجودة في العالم العربي ككل وداخل الأنظمة الإقليمية لا يمكن المظلة الأمنية الأميركية من حماية مصالحها أو مصالح حلفائها في المنطقة على المدى الطويل .

فكما حدث في تاريخنا القريب ، ومثلما دفع الاستعمار إلى بروز تيارات قومية داعية إلى الاستقلال ، فإن ما حدث ويحدث سيعمق من وعي أفراد الأمة ويدفعها إلى التطلع إلى التحرر السياسي والاقتصادي والأمني وإلى وحدة تتجاوز الأمة بمفهومها القومي الحديث .

الحواشي

(١) Lawrence, Freedman, "The Gulf War and the New World Order", Survival, 33 (May - June), P.195.

(٢) Pefras, James, "The Meaning of the New World Order: A Critique," America (11 May 1991), P.513.

(٣) انظر في هذا الموضوع محمد جواد يس ، مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة (القاهرة: الزهراء للاعلام العربي، ١٩٨٦) ص ١٤١ ، وهادي المدرسي، الاسلام والايدولوجيات المناوئة، الى اين؟ (بيروت: مؤسسة البلاغ، ١٩٨٧) ص ص ٤٧ - ٤٨ ، وسيد قطب، نحو مجتمع اسلامي (بيروت: دار الشروق، الطبعة السابقة، ١٩٨٣) ص ٦٩ .

(٤) محمد حسين فضل الله، الحركة الاسلامية... هموم وقضايا (بيروت، دار الملاك، ١٩٩٠) ص ص ١٧٥ - ١٨٠ و ٢٦٠ - ٢٦٤ .

(٥) دستور الجمهورية الاسلامية في ايران، ترجمة اذرشب، وزارة الارشاد الاسلامي، ط ١، ١٤٠٦) ص ٧٨ .

(٦) ابو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط ٨، ١٩٨٤)، ص ص ٢٦٨ - ٢٦٩ ، قطب، نحو مجتمع اسلامي، ص ص ٩٢ - ٩٤ .

(٧) The Imam versus zionism (Tehran: Ministry Of Islamic Guidance, 1983), P.41 .

(٨) في عالمية الاسلام، انظر، حسن البنا، مجموعة رسائل الشهيد حسن البنا (بيروت: دار القلم، ١٩٨٤)، ص ص ٦٣ ، ٧٢ و ٣٤٧ ، وقطب، نحو مجتمع

- اسلامي، ص ص ٥ - ١٣ . وآية الله الخميني، الحكومة الاسلامية، (الكويت : لا تاريخ، لا دار نشر) ص ٨ .
- (٩) نظرة عامة حول الوحدة الاسلامية : ترجمة عبد الكريم حداد (طهران، وزارة الارشاد الاسلامي ط ١ ، ١٤٠٥)، ص ص ٧-٨ .
- (١٠) حسن الباش، منهج الجهاد في القرآن (بيروت : مؤسسة مي للطباعة والتوزيع، ١٩٩٠) ص ١٣٨ .
- (١١) انظر، قطب، نحو مجتمع اسلامي، ص ١٧ ، البنا، مجموعة رسائل، ص ١٠١ ، والخميني، الحكومة الاسلامية، ص ص ١٠ و ٢٧-٢٨ .
- (١٢) قضايا دولية، العدد ١٠٤ ، ٣٠ ديسمبر، ١٩٩٠ ، ص ٢-٣ .
- (١٣) Articles and Speeches Presented at the International Congress & Ex-Imam KhoMeini's Personality (Tehran: Women's - E - amine Aspects of hadrat 107 - 111 - Society of the Islamic Republic of Iran, 1989) PP. 103 , 112.
- (١٤) في موضوع قيادة الامة، انظر الندوي، ماذا خسر العالم، ص ص ٢٧٠ - ٢٧١ ، والبنا، مجموعة رسائل، ص ٧٦ .
- (١٥) قضايا دولية العدد ١٠٤ السنة الثانية ٣٠ ديسمبر ١٩٩٠ ص ١
- (١٦) في موضوع الدعوة، انظر، البنا، مجموعة رسائل، ص ص ٣١٨ - ٣١٩ ، والندوي، ماذا خسر العالم، ص ٢٦٢ ، ويس، مقدمة، ص ١٠٣ .
- (١٧) فضل الله، هموم وقضايا، ص ص ٣٤ - ٣٩ ، ٤٦ - ٥٠ ، ١٧٥ - ١٨٣ ، ٢٦٢ - ٢٦٤ .
- (١٨) راشد الغنوشي، «مستقبل التيار الاسلامي» في المستقبل الاسلامي، العدد الثاني، نوفمبر ١٩٩١ ، ص ٣٦ .
- (١٩) الندوي، ماذا خسر العالم، ص ص ٢٦٣ - ٢٦٤ و ٢٦٨ - ٢٦٩ .

Edward Luttwak, "The Shape of Thing to Come", Commentary (٢٠) 89 (June 1990) PP. 17-18; and Taylor, "Security of Western Eu-

rope" P. 138 .

(٢١) فضل الله ، هموم وقضايا ، ص ص ١٥١ - ١٥٢ ، ١٩٧ ، ٢٦٥ - ٢٦٦ .
(٢٢) في موضوع الحاكمية ، انظر ، الندوي ، ماذا خسر العالم ، ص ص ٢٦٨ - ٢٦٩ ، وقطب ، نحو مجتمع اسلامي ، ص ص ١٥٠ - ١٥٢ وابو الاعلى المودودي ، Towards Understanding Islam(Lahore: Islamic Publications, pp. 4 , 113.

والخميني ، الحكومة الاسلامية ، ص ص ٤١ - ٤٤ .
(٢٣) في موضوع التوحيد انظر د . قطب ، خصائص التصور الاسلامي ومقوماته (القاهرة : مطبعة الحلبي ، لات .) ، ص ص ١٣ - ١٤ ، والمودودي ، Towards Understanding ، ص ١١٣ والمودودي ، Islamic Way ، ص ص ٢١ و ٢٢ والمودودي ، نحن والحضارة الغربية (بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٨٣) ص ص ٢٦٧ - ٢٧٠ .

(٢٤) في معارضة الاسلام للفلسفات والانظمة غير الاسلامية ، انظر المودودي A Short History Of Revivalist Movements in Islam (Lahore: Islamic Publications, 1963)PP. 5-22

(٢٥) في تقسيم العالم انظر ، Towards Understanding ، ص ٩٣ ، والبنا ، مجموعة رسائل ، ص ص ٣٣٢ - ٣٣٣ ، ٦٣ ، وقطب ، الاسلام ومشكلات الحضارة (بيروت : دار الشروق ، ط ٨ ، ١٩٨٣) ص ١٩٦ .

(٢٦) في وجوب عدم الجمع بين الاسلام وغيره ، انظر ، المودودي ، A Short History ، والخميني ، الحكومة الاسلامية ، ص ص ١٢٢ - ١٢٣ ، والبنا ، مجموعة رسائل ، ص ص ١٦٩ و ٣٠٩ .

Masih Muhajeri, Islamic Revolution : Future Path of the Nations (٢٧) (Tehran: Council For Ten Day Dawn Celebration, 2nd ed. 1983), PP. 4244 .

Ben H. Bagdikian, "The Lords of the Global village," The Nation (٢٨) 248 (12 June 1989), P. 807-11; and UNESCO. World Com-

munication Report. Vendome Framo: Imprimerie des Presses Universitaires de France, PP. 147 , 399.

(٢٩) هادي المدرسي ، الاسلام والايدولوجيات ، ص ص ١٢ - ٩ و ٤٩ - ٥٢ ،
وقطب ، الاسلام ومشكلات الحضارة ، ص ص ٧ - ٨ .

Huntington, Samnel P., "America's Changing Strategic Interests", (٣٠)
Survival, 33 (January - February, 1991), PP. 12-13.

(٣١) نظرة عامة حول الوحدة ، ٩ - ١١ ، وعز الدين ابراهيم ، موقف علماء
المسلمين من الشيعة والثورة الاسلامية (طهران : معاونة الرئاسة للعلاقات
الدولية في منظمة الاعلام الاسلامي ، ١٩٨٦) ص ٥ .

(٣٢) الغنوشي ، «مستقبل التيار الاسلامي» ، ص ص ٣٩ - ٤٠ .

(٣٣) محمد السباك ، الاقليات بين العروبة والاسلام (بيروت : دار العلم للملايين ،
١٩٩٠) ص ص ٦ و ٩ - ١٠ .

(٣٤) المصدر نفسه ، ص ٢٨ .

(٣٥) المصدر نفسه ، ص ص ٢٠ - ٢١ ، ٣٠ - ٣١ و ٤٠ - ٤٣ .

(٣٦) F.O 371/45627, Memorandum By British Headquarters نقلاً عن
محمد السباك ، الاقليات ، ص ٧٧ .

(٣٧) Israel's Sacred Terrorism, PP. 10. نقلاً عن السباك ، الاقليات ، ص
ص ٨٠ - ٨٢ .

(٣٨) نقلاً عن السباك ، الاقليات ، ص ص ١٣٢ - ١٣٣ .

(٣٩) البناء ، مجموعة رسائل ، ص ص ١٦٨ و ٣٣١ - ٣٣٢ ، والندوي ، ماذا خسر
العالم ، ص ص ٢٥٨ - ٢٥٩ ، وقطب ، مشكلات الحضارة ، ص ص ٧ - ٨ .

(٤٠) الغنوشي : «مستقبل التيار الاسلامي» ، ص ص ٤١ - ٤٣ .

(٤١) اسماعيل صبري المقلد ، الصراع الاميركي - السوفيياتي حول الشرق الاوسط ،
الابعاد الاقليمية (الكويت : دار السلاسل) ص ص ١٥ - ٢٢ .

(٤٢) المصدر نفسه ، ٢٣ - ٢٨ .

- (٤٣) المصدر نفسه، ص ص ٢٩-٣٥.
- (٤٤) التقرير السياسي الاسلامي، العدد ٣٥، (طهران: المركز الاسلامي للدراسات، ١٤٠٤ هـ) ص ص ٥٣-٥٦.
- (٤٥) المصدر نفسه، ٥٧-٥٩.
- (٤٦) المصدر نفسه، ٥٨، ٦٠-٦٢.

(٤٧) Trevor Taylor, "What Fort of Security For Western Europe," The world today 47 (August - September), P.11; and Dominick Salvatore, "Trade Protection and Foreign Direct Investment in the US," The Annals of American Academy of Political and Social Science Society, 516 (July 1991), P. 101.

(٤٨) الفنوشتي «مستقبل التيار الاسلامي»، ص ص ٤٥-٤٦. وانظر Robert Mortimer, Islam and Multiparty Politics in Algeria, Middle East Journal, Vol. 45, No. 4, 1991, PP. 576.

(٤٩) البناء، مجموعة رسائل، ص ص ٣٣٧-٣٥٥، والمدرسي، الاسلام والايديولوجيات، ص ص ٥٢ و ٥٦-٦٤، والمدرسي، مهمة الانبياء والائمة والعلماء (بيروت: مؤسسة البلاغ، ١٩٨٦)، ص ص ١٢-٢٣.

(٥٠) المرجع السابق

(٥١) دستور ايران، ص ص ١٦-١٧.

(٥٢) Muhajeri, Islamic Revolution, PP. 127-130. ونحو الوحدة الاسلامية

(طهران: منظمة الاعلام الاسلامي، قسم العلاقات الدولية، ١٤٠٣ (١٩٨٣))، ص ص ٤٣-٤٤.

(٥٣) Muhajeri, Islamic Revolution, PP. 11-32.

(٥٤) التقرير السياسي، ص ص ٢٦-٤٣.

(٥٥) ايان يجي، «مستقبل الجمهوريات الإسلامية السوفياتية»، مستقبل العالم

الاسلامي، السنة الثانية العدد ٥، شتاء ١٩٩٢، ص ص ١٤٧-١٤٩ و ١٤٤-١٤٥، ١٣٤-١٣٥. ومحمد سليم الحوا، «مستقبل الجمهوريات

- الاسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز، مستقبل العالم الاسلامي، العدد ٥، شتاء ١٩٩٢، ص ١٧٧-١٧٩، ١٨١-١٨٣.
- (٥٦) يس، مقدمة، ص ٨ و ١٥٨، ١٦٥، قطب، مشكلات الحضارة، ص ١٩٥، والبنا، مجموعة رسائل، ص ٣٤٣-٣٤٧.
- (٥٧) Newsweek, Sept. 1991, P. 22; and Economist, Sept. 21, 1991, P. 58.
- (٥٨) نظرة عامة، ص ١٤، The Imam Versus Zionism، ص ١١، ٣٧ - ٤٠، ٤١-٤٢، وفضل الله، هموم وقضايا، ص ٢٨٠-٢٨١.
- (٥٩) الندوي، ماذا خسر العالم، ص ٢٦٠-٢٦١.
- (٦٠) Articles, PP. 112-115، ومحمد صالح يونس، الغزو الثقافي (طرابلس الغرب: رسالة الجهاد، لات)، ص ١١-١٢.
- (٦١) المصدر نفسه، ١٢-١٣.
- (٦٢) وليد نويهض، «اشكالية الدولة المعاصرة: الانفصال عن المجتمع»، الاجتهاد، العدد ١٤، السنة الرابعة، شتاء ١٩٩٢، ص ٢١٤-٢١٥.
- (٦٣) المصدر نفسه، ص ١٥-١٦.
- (٦٤) السباك، الاقليات، ص ١٠٠-١٣٠.
- (٦٥) يونس، الغزو الثقافي، ص ٢٣-٢٩.
- (٦٦) The Imam Versus Zionism PP. 47-48 وفضل الله، هموم وقضايا، ص ٢٧٦-٢٧٧.
- (٦٧) قطب، نحو مجتمع اسلامي، ص ٥-١٣، وقطب، مشكلات الحضارة، ص ٢٩-٣٠، والندوي، ماذا خسر العالم، ص ٢٧٣-٢٧٤، والبنا، مجموعة رسائل، ص ٣٤٧.
- (٦٨) قطب، هذا الدين، ص ١٦-١٩ و ١٩٠، وقطب، مشكلات الحضارة، ص ٢٨، ١٢٤ و ١٩٥، وقطب، معركة الاسلام والراسمالية (بيروت: دار

الشروق، ١٩٧٥) ص ١١٦ .

(٦٩) الجهاد في اللغة هو بذل ما في الوسع والقول والفعل . وشرعاً قتل الكفار ونحوه من ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وكسر أصنامهم وهو فرض كفاية وفرض عين إذا لم تقع الكفاية . انظر مثلاً، ابن رشد، بداية المجتهد، ونهاية المقتصد، ج ٤ (بيروت : مؤسسة ناصر للثقافة) ص ص ٢٣٤ - ٢٤٦ ، وانظر، ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الرعية (بيروت : دار الفكر الحديث، لات) ص ص ١٢٨ - ١٣٥ ، الموردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية (بيروت : دارالكتاب العربي، ط ١، ١٩٩٠)، ص ص ٨٤ - ٩٧ ، وابن خلدون، المقدمة، الفصل السابع والثلاثون، في الحرب ومذاهب الأمم وتربيتها.

(٧٠) يس، مقدمة، ص ص ١٠٤ - ١٠٥ و ١٥١ و ١٥٥ ، قطب، السلام العالمي والاسلام (بيروت : دار الشروق، ط ٧، ١٩٨٣) ص ٢٥ .

(٧١) قطب، السلام العالمي، ص ص ١٧٠ - ١٧١ ، وقطب، معالم في الطريق (بيروت : دار الشروق، ط ٧، ١٩٨٠) ص ص ١٦٢ - ١٦٣ ، وقطب، نحر مجتمع اسلامي، ص ٦٢ ، ويس، مقدمة، ص ١٦٧ ، والبنا، مجموعة رسائل، ص ص ٥٤ - ٥٥ ، ١٧٤ - ١٧٥ و ٣٤٧ - ٣٤٨ .

(٧٢) الباش، الجهاد في القرآن، ص ص ١٠٠ - ١٠٨ .

(٧٣) المصدر نفسه، ص ١٠٨ .

(٧٤) المصدر نفسه، ص ١١١ - ١١٥ .

(٧٥) المصدر نفسه، ص ١٢٧ - ١٢٨ .

(٧٦) المصدر نفسه، ص ١٢٩ - ١٣٣ .

(٧٧) رفعت السعيد، حسن البناء، مؤسس الحركة الاسلامية... متى... كيف... ولماذا؟ (بيروت، دار الطليعة، ط ١، ١٩٧٧، ط ٤، ١٩٨٦) ص ص ٢٠٦ - ٢٠٩ .

(٧٨) دستور ايران، المقدمة، ص ٤ .

(٧٩) المصدر نفسه .

(٨٠) يس، مقدمة، ص ص ١٤٧ - ١٤٩ : قطب، السلام العالمي، ص ص ٢١ - ٢٣، قطب، هذا الدين، ص ص ٣٢ - ٣٣، والبنا، مجموعة رسائل، ص ٥٤ .

(٨١) قطب، السلام العالمي، ص ص ١٧٠ و ١٧٥، قطب، معالم في الطريق، ص ٢٦، والمودودي، A Short History، ص ص ٢٢ - ٢٥، والندوي، ماذا خسر العالم، ص ص ٢٦٨ - ٢٦٩، والخميني، الحكومة الاسلامية، ص ص ٣٢ - ٣٥، والبنا، مجموعة رسائل، ص ٥٣ .

(٨٢) مسيح مهاجري، غروب الغرب، ترجمة سمير ارشدي (طهران: اللجنة العليا لاحتفالات العيد السادس لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، ١٤٠٥ (١٩٨٥)) ص ص ٧٨ - ٨٣، ومهاجري - Islamic Revolution PP. 155، 157، والتقرير السياسي، ص ٩ - ١٠، ١٧ و ٢٢ .

(٨٣) الندوي، ماذا خسر العالم، ص ص ١٣٠ - ١٣١، والخميني، الحكومة الاسلامية، ص ص ٣١ - ٣٢، قطب، السلام العالمي، ص ٣، وفضل الله، هموم وقضايا، ص ص ١٢٤ - ٢٠٢ - ٢١١ .

(٨٤) قطب، معالم في الطريق، ص ص ٦٩ - ٧٧ و ١٦٢ - ١٦٣، وقطب نحو مجتمع اسلامي، ص ٦٢ وقطب العدالة الاجتماعية في الاسلام، ص ص ٧٦ - ١٦٨، وفضل الله هموم وقضايا، ص ص ٣ - ٧ - ١٨ و ٢٧٨ - ٢٧٩ .

(٨٥) قطب، معالم في الطريق، ص ص ٢٠ - ٢٢ و ١٥٩ وقطب، في التاريخ... فكرة ومنهاج، ص ص ٢٣ - ٢٤، وقطب، فقه الدعوة الاسلامية (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٧٠) ص ص ١٥ - ٣١، وقطب، هذا الدين، ص ص ٨٧ - ٨٨، والبنا، مجموعة رسائل، ص ١٤٠ .

(٨٦) الباش، الجهاد في القرآن، ص ص ١١٥ - ١١٨ .

(٨٧) المصدر نفسه، ص ص ١١٨ - ١٢٠ .

(٨٨) Fayez Sayegh, Zionist Propaganda in The USA (New York: The

Sayegh Foundation, 1983) P. 17.

نقلًا عن يوسف الحسن، البعد الديني في السياسة الأميركية تجاه الصراع العربي - الصهيوني (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٠) ص ٧٦.

(٨٩) الحسن، البعد الديني، ص ٧٦.

Hudson Winthrop, Religion in America (New York: Scribners Sons, 1973), PP.112. نقلًا عن الحسن، البعد الديني ص ٧٧.

(٩١) الحسن، البعد الديني، ص ٨٨.

Lindsey, The Late Great Planet Earth (New York: Bantam Book, 1970) PP.139. (٩٢)

نقلًا عن الحسن، البعد الديني، ١٣٩.

(٩٣) مارينو سانتو، كتاب الاسرار للمؤمنين بالصليب في استرجاع الارض المقدسة والحفاظ عليها، اعداد ومراجعة بلليغرينو روتكاليا وسمير الخادم (بيروت: مؤسسة الريحاني، ١٩٩١) ص ٥-٦.

(٩٤) قطب، السلام العالمي، ص ٢٥ الندوي، ماذا خسر العالم، ص ٢٦٧ - ٢٦٨، والمودودي، The Islamic Way of Life, PP.23.

(٩٥) البناء، مجموعة رسائل، ص ٥٩ وقطب، نحو مجتمع اسلامي، ص ١٠٨ - ١٣٦، وقطب، السلام العالمي، ص ١٧٢.

(٩٦) قطب، السلام العالمي، ص ٣٦-٣٩ و٤٤-٤٥ و٦٧-١٠٢-١٠٥ و١١٤-١١٥.

(٩٧) يس، مقدمة، ص ٧٦ و١٨٦-١٩٠، والبناء، مجموعة رسائل ص ٣٤٧-٣٤٨ وقطب، السلام العالمي، ص ٢٩.

(٩٨) فضل الله، هموم وقضايا، ص ٢٤-٦١-٦٢-١١٤-١١٥-١٢٥ - ١٨٦-١٨٧-٢٦٨-٢١٧.

(٩٩) المصدر نفسه، ١٤٤-١٤٥-١٤٦-١٥٢-١٨٦-١٨٧-١٩٠ - ١٩٣-١٩٨.

(١٠٠) قطب، السلام العالمي، ص ص ١٢ - ١٥ - ١٩ - ٢٠ - ١٦٨ و ١٧٣،
والندوي، ماذا خسر العالم، ص ص ٢٩٦ - ٢٩٧.

(١٠١) الآية من سورة التوبة (٢٤). انظر، يس، مقدمة، ص ص ١٧٣ - ١٧٤.

(١٠٢) الآية من سورة الاسراء (١٧). انظر قطب نحو مجتمع اسلامي، ص ص
١١٤ و ١٢٤ - ١٢٥.

(١٠٣) الآية من سورة الممتحنة (٨ - ٩) انظر البنا، مجموعة رسائل، ص ٥٣
وقطب، السلام العالمي، ص ١٧٥.

(١٠٤) دستور ايران، ص ص ٢٠ - ٢١، وفضل الله، هموم وقضايا، ص ص
١٣٧ - ١٣٨.

(١٠٥) دستور ايران، ص ص ١٩ - ٢٠، وفضل الله، هموم وقضايا، ص ص
٢٧٩ - ٢٨٠.

M. Muslih and A. Norton. "The Need For Arab Democracy," (١٠٦)
Foreign Policy, No. 83, Summer 91, P.5.

Muslih and Norton, "Arab Democracy," P.6. (١٠٧)

Muslih and Norton, "Arab Democracy, " PP. 6-8,10 (١٠٨)

Muslih and Norton, "Arab Democracy," P.4. (١٠٩)

Fred Halliday, "The Gulf war and its Aftermath", International (١١٠)
Affairs, Vol. 67, No. 2, April 1991, P.229.

Halliday, "The Gulf war," P.233. (١١١)

"New Times," The World, vol. 2, 1991, P.5. (١١٢)

"New Times," The World, Ibid , Sterner, " Navigating the Gulf", (١١٣)
Foreign Affairs, Winter, 1990-91, P.41 .

James Atkins, "The new Arabia," Foreign Affairs, (١١٤)
Summer 1991, PP. 37-38.

F. Cause, "Post- War Crisis," The Lebanese Review, No.1, (١١٥)
Vol. 1, 1991, P.25.

Halliday, "The Gulf War", P.230. (۱۱۶)

G. Fuller, "Respecting Regional Realities," Foreign Policy, (۱۱۷)
No.83, Summer 1991, PP. 42-43.

المراجع

١ - العربية

ابراهيم، عز الدين؛ موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الاسلامية؛ طهران: تعاونية الرئاسة للعلاقات الدولية في منظمة الاعلام الاسلامي، ١٩٨٦.

ابن تيمية؛ السياسة الشرعية في اصلاح الرعية؛ بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط١ و ١٩٩٠.

ابن خلدون؛ المقدمة؛ بيروت: [د. ن] ١٩٥٦.

ابن رشد؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ ٤ اجزاء، بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة، لات.

الباش، حسن؛ منهج الجهاد في القرآن؛ بيروت: مؤسسة مي للطباعة والنشر، ١٩٩٠.

البناء، حسن؛ مجموعة رسائل الشهيد حسن البناء؛ بيروت: دار القلم، ١٩٨٤.

التقرير السياسي الاسلامي؛ العدد ٣٥؛ طهران: المركز الاسلامي للدراسات

السياسية، ١٤٠٤ هـ.

الحسن، يوسف؛ البعد الديني في السياسة الأميركية تجاه الصراع العربي - الصهيوني، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٠.

الخميني، آية الله روح الله، الحكومة الإسلامية؛ [د. ت.] [د. ن.].

دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، ترجمة اذرشت، طهران: وزارة الارشاد الاسلامي، الطبعة الاولى، ١٤٠٦ هـ.

سانوتو، مارينو؛ كتاب الاسرار للمؤمنين بالصليب في استرجاع الاراضي المقدسة والحفاظ عليها، اعداد ومراجعة البروفسور بلليفرينو رونكاليا والدكتور سمير الحادم، بيروت: مؤسسة الريحاني، ١٩٩١.

السيك، محمد؛ الاقليات - بين العروبة والاسلام؛ بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٩٠.

السعيد، رفعت؛ حسن البناء، مؤسس حركة «الاخوان المسلمين»، متى . . كيف . . ولماذا؟ بيروت: دار الطليعة، ط ٤، ١٩٧٧.

فضل الله، محمد حسين، الحركة الاسلامية . . . هموم وقضايا؛ بيروت: دار الملاك، ١٩٩٠.

قطب، سيد؛ نحو مجتمع اسلامي؛ بيروت: دار الشروق، ط ٦، ١٩٨٣.

قطب، سيد؛ خصائص التصور الاسلامي ومقوماته؛ القاهرة: مطبعة الحلبي، [د. ت.].

قطب، سيد؛ المستقبل لهذا الدين؛ القاهرة: مكتبة وهبة، ١٩٦٥.

قطب، سيد؛ الاسلام ومشكلات الحضارة، بيروت: دار الشروق، ط ٨، ١٩٨٣.

قطب، سيد؛ معركة الاسلام والراسمالية؛ بيروت: دار الشروق، ١٩٧٥.

قطب، سيد؛ السلام العالمي والاسلام؛ بيروت: دار الشروق، ط ٧، ١٩٨٣.

قطب، سيد؛ معالم في الطريق؛ بيروت: دار الشروق، ط ٧، ١٩٨٠.

قطب، سيد؛ العدالة الاجتماعية في الاسلام؛ القاهرة: دار الشروق، ١٩٨٠.

- قطب، سيد؛ فقه الدعوة؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٧٠.
- قطب، سيد؛ في التاريخ... فكر ومنهاج؛ القاهرة: دار الشروق، ١٩٧٤.
- المدرسي، هادي، مهمة الانبياء والائمة والعلماء؛ بيروت: مؤسسة البلاغ، ١٩٨٦.
- المدرسي، هادي؛ الاسلام والابديولوجيات المناوئة الى اين؛ بيروت: مؤسسة البلاغ، ١٩٨٧.
- مهاجري، مسيح؛ غروب الغرب، ترجمة سمير ارشدي؛ طهران: اللجنة العليا لاحتفالات الذكرى السادسة لانتصار الثورة في ايران، ١٤٠٥ هـ.
- مقلد، اسماعيل صبري؛ العلاقات السياسية الدولية، دراسة في الاصول والنظريات؛ الكويت: دار السلاسل، ١٩٨٥.
- مقلد، اسماعيل صبري؛ الصراع الاميركي - السوفياتي حول الشرق الاوسط، الابعاد الاقليمية؛ الكويت: دار السلاسل، ١٩٨٦.
- المودودي، ابو الاعلى؛ نحن والحضارة الغربية؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٣.
- الندوي، ابو الحسن؛ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؛ بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط ٨، ١٩٨٤.
- نويهمض، وليد؛ إشكالية الدولة المعاصرة: الانفصال عن المجتمع: الاجتهاد، عدد ١٤، السنة الرابعة، شتاء ١٩٩٢.
- نظرة عامة حول الوحدة الاسلامية؛ ترجمة عبد الكريم حداد؛ طهران: وزارة الارشاد الاسلامي، ١٤٠٥ هـ.
- نحو الوحدة الاسلامية؛ طهران: منظمة الاعلام الاسلامي، قسم العلاقات الدولية، ١٤٠٣ هـ.
- يس، محمد جواد؛ مقدمة في فقه الجاهلية؛ القاهرة: الزمراء للاعلام العربي، ١٩٨٦.
- يونس، محمد صالح؛ الغزو الثقافي؛ طرابلس الغرب: رسالة الجهاد، ١٩٩٠.
- يحيى، إيمان؛ «مستقبل الجمهوريات الاسلامية السوفياتية»؛ مستقبل العالم الاسلامي، السنة الثالثة، عدد ٥، شتاء، ١٩٩٢.

الغنوشي، راشد؛ «مستقبل التيار الاسلامي»؛ المستقبل الاسلامي، العدد الثاني، نوفمبر ١٩٩١.

العوا، محمد سليم؛ «مستقبل الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز»، مستقبل العالم الإسلامي، عدد ٥، شتاء ١٩٩٢.

٢ - الاجنبية

Al - Husaini, Ishaq Musa. *The Moslem Brethren*. Beirut: Khayat's College Book, 1956.

Al - Mawdudi, Abu Al - A'la. *Islamic Way of Life*. Lahore: Markazi Maktaba Jamaat - I - Islami, No date.

Al - Mawdudi, Abu Al - A'la. *Towards Understanding Islam*. Lahore: Islamic Publications, 1st. ed., 1940, 8th. ed. 1960.

Kashef Al - Ghetta, Ayatollah. *Islamic Anti - Imperialism*. Tehran: Islamic Propagation Organization, 1987.

Khatami, Seyyed Muhammad. *Articles and Speeches Presented at the International Congress to Examine Aspects of Hadrat Imam khomeini's Personality*. Tehran: Women's Society of the Islamic Republic Of Iran, 1989.

Mitchell, Richard. *The Society of Muslim Brothers*. London: Oxford University Press, 1989.

Muhajeri, *Islamic Revolution: Future Path of the Nations*. Tehran: Council for Ten Days Celebration, 2nd. ed, 1983.

Taheri, Amir. *The Spirit of Allah Khomeini and the Islamic Revolution*. Bethesda: 1986.

Vatikiotis, P.J. *The History of Modern Egypt*. London: Weiden and Nicolson, 1969.

الفهرست

مقدمة : ٥

الفصل الأول : أسس العلاقات الدولية عند الاصولية ٩

١ - عالمية الاسلام ١١

٢ - جاهلية العالم ٢٤

٣ - الجهاد ٥٣

٤ - السلام ٦٦

الفصل الثاني : العلاقات الحالية والمستقبلية بين الاصولية

والنظام الدولي ٧٣

أولاً : ملامح النظام الدولي الجديد ٧٥

١ - النفط والسياسة ٧٥

٢ - النفط والاقتصاد ٨٥

٣ - النظام الأمني الاقليمي ٩٠

ثانياً : نظرات أولية في مستقبل النظم السياسية ٩٥

الحواشي : ١٠١

المراجع : ١١٣

المؤلف :

باحث لبناني مواليد بيروت ١٩٥٦ ، استاذ في قسم العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في بيروت منذ عام ١٩٨٨ . متخصص في العلوم السياسية والدراسات الإسلامية . شارك في مؤتمرات عدة في لبنان والخارج وصدر له العديد من المقالات والأبحاث حول الحركات الإسلامية في دوريات عربية واجنبية .

صدر له :

- دراسة في الخطاب الايديولوجي والسياسي عند سيد قطب (١٩٩٠) .

- الاصولية الاسلامية : الخطاب الايديولوجي والسياسي (١٩٩٢) .

مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق

بئر حسن - شارع السفارات - بناية ثابت

هاتف : ٨٢٠٩٢٠ - ٨٢٠٩١٣ - ٨٣٥٤٩٥ - ٨٣٣٦٩٨ - ٣١٩٧٤٤

فاكس : ٨٣٥٤٩٥ (٠١) - ص ب : ١١٣ / ٥٦٦٨ - بيروت - لبنان

مكتب فبرص : ٥٢٢٥٩١ - ٩ - ٣٥٧